

قصص السَّائِلِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ
بِسْمِ
الْعَالَمِينَ وَالْمُعْتَمِلِينَ

إبراهيم بن حسن بن سالم

المكتبة الطائفة

دار الكتب والوثائق
بمكة المكرمة
الطبعة الأولى: ١٤٢٥ هـ

فُضِيَتْ أَوَّلُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ
بَيْنَ
الْعِلْمِ وَالْمَعْنَى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فضيلة التأويل في القرآن الكريم
بين

الفلالة والمعنيين

ابراهيم بن حسن بن سالم

الجزء الثاني

دار قتيبة
للطباعة والنشر والتوزيع

جميع الحقوق محفوظة
الطبعة الأولى
1413 هـ - 1993 م

دار قتيبة
للطباعة والنشر والتوزيع

بيروت - ص.ب: ١٤/٦٣٦٤ دمشق - ص.ب: ١٣٤١٤

البَابُ الثَّانِي

التَّأْوِيلُ عِنْدَ الْعُلَاةِ

غَايَتُهُمْ مِنَ التَّأْوِيلِ ♦ مُصَادِقٌ تَأْوِيلُهُمْ وَمَجَالَتُهُ

أَمثلة من تأويلهم ♦ نقدهم ♦

ويشتمل على خمسة فصول

الفصل الأول

غلاة الخوارج

غايتهم ، أمثلة من تأويلهم ، نقدهم

قبل بسط الحديث عن موضوع الفصل ، لا بد من التعريف بالخوارج اعتماداً على ما جاء عنهم في جملة من المراجع⁽¹⁾.

ظهرت فرقة الخوارج في عهد الخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -.

في معركة (صفين) التي وقعت بين جيشي الإمام علي - كرم الله وجهه ورضي عنه - ومعاوية - رضي الله عنه - عندما شعر وأحس بريح الهزيمة تهب على جيشه وخامرته فكرة الفرار من المعركة ، أشير عليه بفكرة رفع المصاحف والمناداة بتحكيم القرآن .

وفعلاً رفع جيش معاوية المصاحف ونادى بالاحتكام إلى القرآن .

ورغم أن الإمام علياً أصرّ على مواصلة القتال حتى يفصل الله بينهما وأبان

(1) منها (القديم) مثل (الفرق بين الفرق) للبغدادي و(الملل والنحل) للشهرستاني و(مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري و(التبصير في الدين) للأسفراييني . ومنها الحديث مثل (تاريخ المذاهب الإسلامية) لأبي زهرة . ومباحث في (علم الكلام والفلسفة) للدكتور علي الشابي ، و(المدارس الكلامية بافريقية الى ظهور الأشعرية) للدكتور عبد المجيد بن حمدة . وغيرها من المراجع والكتب التي تحدثت عن الفرق وهي عديدة .

لجيشه أن رفع المصاحف والمناداة بالتحكيم، ما هي إلا خدعة لينجو معاوية وجيشه من الهزيمة، وليصلوا إلى الغاية التي حسبوا لها حسابها. خرج عليه جماعة من جيشه، وطلبوا إليه أن يقبل التحكيم، فقبله أمام إصرارهم وتهديدهم مضطراً لا مختاراً، حتى لا تتمزق وحدة جيشه.

ولما اتفق مع محاربيه على أن يحكما شخصين أحدهما من قبل «علي» والآخر من قبل «معاوية» اختار معاوية «عمرو بن العاص» وأراد «علي» أن يختار «عبد الله بن عباس» ولكن الجماعة الذين فرضوا عليه قبول التحكيم فرضوا عليه أن يختار «أبا موسى الأشعري».

وبعد فشل التحكيم لما وقع فيه من تغرير وخداع، ومن عدم الصدق في النوايا لإقرار الحق، جاءت الجماعة التي خرجت على الإمام علي وفرضت عليه قبول التحكيم وحملته على أن يعين أبا موسى الأشعري نائباً عنه فيه.

جاءت إليه ثائرة غاضبة لله ورسوله - حسب دعواها - ومعتبرة التحكيم وما نتج عنه جريمة كبيرة، وطلبت إلى «علي» أن يتوب عما ارتكب، لأنه كفر بتحكيمة، كما كفروا هم بحمله عليه وتابوا.

وهذا من غريب أمر هذه الجماعة، اضطروا الإمام علياً إلى قبول التحكيم، وإلى قبول الشخص الذي عينوه لينوب عنه فيه. ثم حكموا عليه بالكفر إن لم يتب من ذلك. أليس هذا المنطلق لهذه الجماعة التي أصبحت تسمى: «بالخوارج» لخروجهم عن الإمام علي، وعن جماعة المسلمين فيما بعد، أليس منطلقهم هذا يدل - منذ بدايته - على بدائية في التفكير، وعلى إسراع مزر في إصدار الأحكام.

وبهذه البدائية في التفكير، وبهذا الإسراع المزري في الأحكام، كان تاريخهم مزيجاً من المحاسن والمساوئ، ولكن مساوئهم أكثر من محاسنهم،

إلى أن خرجت ببعض فرقهم بعد انقسامهم من هدى الإسلام إلى ضلال الهوى بل إلى المروق عن الدين.

جاء في كتاب «تاريخ المذاهب الإسلامية» ما يلي :

وهذه الفرقة أشد الفرق الإسلامية دفاعاً عن مذهبها، وحماسة لآرائها، وأشد الفرق تدبناً في جملتها، وأشدّها تهوراً واندفاعاً، وهم في دفاعهم وتهورهم، مستمسكون بالفاظ قد أخذوا بظواهرها، وظنوا هذه الظواهر ديناً مقدساً، لا يحيد عنه مؤمن، وقد استرعت ألبابهم كلمة «لا حكم إلا لله» فاتخذوها ديناً ينادون به فكانوا كلما رأوا «عليّاً» يتكلم قذفوه بهذه الكلمة.

وقد استهوتهم أيضاً فكرة البراءة من سيدنا «عثمان» و «الإمام علي» والحكام الظالمين من «بني أمية» حتى احتلت أفهامهم، واستولت على مداركهم استيلاء تاماً، وسدّت عليهم كل طريق يتجه بهم للوصول إلى الحق، أو ينفذون منه إلى معاني الكلمات التي يرددونها، بل إلى معاني حقائق الدين في ذاتها فمن تبرأ من «عثمان» و«علي» و«طلحة» و«الزبير» والحكام الظالمين من «بني أمية» سلكوه في جمعهم وأضافوا اسمه إلى أسمائهم، وتسامحوا معه في مبادئ أخرى من مبادئهم، وربما كانت أشد أثراً.

وقد ناقشهم الحاكم العادل «عمر بن عبد العزيز» وكان من الخلاف بينه وبينهم أنه لم يعلن البراءة من أهل بيته الظالمين، مع إقرارهم أنه خالف من سبقه من «بني أمية» ومنع استمرار ظلمهم بل ردّ المظالم التي ارتكبوها إلى أهلها ولكن استولت عليهم فكرة النطق بالتبرؤ، فكانت هي الحائل بينهم وبين الدخول في طاعته. والسير في لواء الجماعة الإسلامية.

وإنهم ليشبهون - في استحواذ الألفاظ البراقة على عقولهم ومداركهم - اليعقوبيين الذين ارتكبوا أقسى الفظائع في الثورة الفرنسية.

فقد استولت على هؤلاء ألفاظ الحرية والإخاء والمساواة، وباسمها قتلوا

الناس وأهرقوا الدماء، وأولئك استولت عليهم ألفاظ الإيمان، ولا حكم إلا لله، والتبرؤ من الظالمين، وبإسمها أباحوا دماء المسلمين، وخضبوا الدماء الإسلامية بنجيع الدماء، وشنوا الغارة في كل مكان⁽¹⁾.

ولعل ما كان عليه هؤلاء الجماعة من مظاهر التدين المبالغ فيها من جهة، ومن المروق من الدين من جهة أخرى بسبب مغالاتهم وتهورهم في الحكم على غيرهم من الذين لم يوافقوهم وجهة نظرهم، مما أوقعهم في تناقض مخز من حيث العقيدة والسلوك إلى مستوى أخرج بعض فرقهم من حظيرة الإسلام ومن جماعة المسلمين.

هو ما أنبأ به الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام في أحاديث عديدة رويت عنه من بينها ما أخرجه الحافظ أبو بكر عمرو بن أبي عاصم في «كتاب السنن» بالأسانيد والتعابير التالية:

حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا سليمان بن المغيرة، حدثنا حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ إن بعدي من أمتي - أو سيكون من أمتي - قوم يقرأون القرآن، لا يجاوز تراقيهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. ثم لا يعودون فيه.

هم شرّ الخلق والخليقة، فقال ابن الصامت: فلقيت رافع بن عمرو الغفاري أخا الحكم بن عمرو الغفاري، فقلت: ما حديث سمعته من أبي ذر، فذكرت له هذا الحديث، فقال: وأنا سمعته من رسول الله ﷺ⁽²⁾.

(1) كتاب تاريخ «المذاهب الإسلامية» لمحمد أبي زهرة طبع ونشر دار الفكر العربي ص 69 - 70.

(2) «كتاب السنن» ج 2 ص ٨٤٤ وعلق عليه محمد ناصر الدين الألباني فقال: إسناده صحيح على شرط مسلم وقد أخرجه (116/3) بإسناده المصنف ومثله - يعني ابن أبي عاصم - وأخرجه الطيالسي (448) حدثنا شعبة وسليمان بن المغيرة به وأحمد (31/5) من طرق أخرى عن سليمان وحده، وليس عنده الشك في «بعدي».

- حدثنا أبو بكر، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا يزيد بن عبد العزيز، حدثنا إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، والضحاك بن قيس، عن أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله ﷺ يقسم غنائم حنين، فأتاه رجل من بني تميم يقال له ذو الخويصرة فقال: يا رسول الله اعدل⁽¹⁾ فقال له: خبت وخسرت إن لم أعدل. ثم قال عمر: دعني أقتله، فقال: إن لهذا أصحاباً يخرجون عند اختلاف الناس يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وآيتهم رجل منهم كأن يده ثدي المرأة وكأنها بضعة تدردر، قال: فقال أبو سعيد: سمع أذني من رسول الله ﷺ وبصر عيني مع عليّ - رضي الله عنه - حين قتلهم، ثم استخرجه حتى نظرت إليه⁽²⁾.

- حدثنا أبو حاتم، حدثنا اصبع بن الفرغ، حدثنا ابن وهب، حدثنا عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن بسر بن سعيد، عن عبيد الله بن أبي رافع، أن الحرورية هاجت وهو مع علي بن أبي طالب،

(1) لهذا الحديث ولغيره من الأحاديث التي تناولت هذا الموضوع، هناك من ذهب الى أن بذرة الخوارج ظهرت في عهد النبوة على يد عبد الله ذي الخويصرة الذي طعن على الرسول ﷺ في قسمته لغنائم حنين.

(2) «كتاب السنن» ج 2 ص 449 وعلق عليه محمد ناصر الدين الألباني فقال: إسناده جيد على شرط البخاري، على ضعف في روايته عن الزهري خاصة، ولكنه قد توبع في روايته عنه، والحديث أخرجه أحمد (65/3) والبخاري (151/4) والنسائي في (الخصائص) ص 44 والمصنف في الذي يليه عن الأوزاعي - يعني في «كتاب السنن» ج 2 ص 450. ومسلم والنسائي أيضاً من طرق أخرى عن الزهري عن أبي سلمة وحده. وتابعه محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة به. أخرجه أحمد (60/3) ومسلم أيضاً لكنه زاد في السند: وعطاء بن يسار قرنه مع أبي سلمة. وتابعهما معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري به مرفوعاً، دون القصة. وزاد «سبأهم التحليق». أو قال: «التسييد». أخرجه البخاري (500/4). وتابعهم أبو نضرة عن أبي سعيد به مع الزيادة دون قوله: «أو التسييد». أخرجه أحمد (5/3) ومسلم (113/3) والنسائي في «الخصائص» ص 43. وتابعهم قتادة عنه به مع الزيادة. أخرجه أبو داود (4765) وتابعهم عاصم بن شيخ عنه به. أخرجه أحمد (33/3) وله عنده (15/3 - 52) طريقان آخران عن أبي سعيد دون الزيادة. وعند المصنف طريق ثالثة تأتي برقم (937) يعني في «كتاب السنن» ج 2 ص 456.

فقالوا: لا حكم إلا لله، فقال علي: كلمة حق أريد بها باطل، إن رسول الله ﷺ وصف ناساً وأشار إلى خلفه - من أبغض خلق الله إليه، فيهم أسود، إحدى يديه طبي⁽¹⁾ شاة، أو حلمة ثدي. قال عبيد الله: وأنا حاضر ذلك من أمورهم وقول علي فيهم⁽²⁾.

- حدثنا يعقوب بن حميد، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وعطاء بن يسار، أنهما أتيا أبا سعيد الخدري، فسألاه في الحرورية فقال: أجل سمعت رسول الله ﷺ يذكر الحرورية وما أدري ما الحرورية، ولكني سمعت رسول الله ﷺ يقول: يخرج في هذه الأمة - ولم يقل منها - قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم يقرأون القرآن لا يتجاوز حلوقهم، أو حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، ينظر الرامي إلى سهمه ثم إلى نصله، ثم إلى رصافه. فينظر ويتمارى في الفوق، هل علق به شيء من الدم، أم لا⁽³⁾.

- حدثنا عبد الرحمن بن عمرو، حدثنا محمد بن بكار، حدثنا سعيد، عن قتادة عن صالح أبي الخليل، عن أبي زيد الأنصاري، أن رسول الله ﷺ قال: يدعون إلى كتاب الله وليسوا من الله في شيء، فمن قاتلهم كان أولى بالله منهم⁽⁴⁾.

(1) أي ضرعها.

(2) «كتاب السنة» ج 2 ص 452 - 453 وعلق عليه (الألباني) فقال: إسناده صحيح على شرط البخاري. غير أبي حاتم وهو الرازي الإمام الثقة الحافظ. والحديث أخرجه مسلم (3/116) والنسائي ص 44 من طرق أخرى عن ابن وهب به..

(3) «كتاب السنة» ج 2 ص 456 وعلق عليه الألباني فقال: إسناده جيد ورجاله ثقات رجال مسلم غير يعقوب بن حميد وهو حسن الحديث. والحديث أخرجه البخاري (331/4): حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد به. وللحديث طرق أخرى كثيرة عن أبي سعيد الخدري.

(4) «كتاب السنة» ج 2 ص 458 - 459 وعلق عليه الألباني فقال: حديث صحيح ورجاله ثقات غير =

ومن الروايات التاريخية عنهم - والتي تدل على تناقضهم من حيث سمات التقوى الظاهرية البادية عليهم، ومن حيث ما هم عليه من واقع الأمر من ضلال في العقيدة ومن تهور في السلوك، وهوس في التفكير، أدى ببعضهم إلى الكفر، المحاوراة التي تمت بينهم وبين عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - مبعوث الإمام علي - كرم الله وجهه -.

عن ابن عباس قال لما اجتمعت الحرورية يخرجون عليّ قال:

جعل يأتيه الرجل فيقول: يا أمير المؤمنين القوم خارجون عليك.

قال: دعوهم حتى يخرجوا، فلما كان ذات يوم. قلت يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة فلا تفتني حتى آتي القوم. قال فدخل عليهم وهم قائلون، فإذا هم مسهمة وجوههم من السهر، وقد أثر السجود في جباههم كأن أيديهم ثفن⁽¹⁾ الابل، عليهم قمص مرخضة⁽²⁾ فقالوا: ما جاء بك يا ابن عباس؟ وما هذه الحلة عليك؟ قال: قلت: ما تعيرون مني فلقد رأيت رسول الله ﷺ أحسن ما يكون من ثياب اليمنية. قال: ثم قرأت هذه الآية ﴿قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق﴾⁽³⁾ فقالوا: ما جاء بك؟ فقال: جئكم من عند أصحاب رسول الله ﷺ وليس فيكم منهم أحد. ومن عند ابن عم رسول الله ﷺ وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله، جئكم لأبلغكم عنه وأبلغهم عنكم، قال بعضهم: لا تخاصموا قريشاً فإن الله يقول: ﴿بل هم قوم خصمون﴾⁽⁴⁾ فقال بعضهم: بلى فلنكلمه، قال فكلمني منهم رجلان أو ثلاثة. قال: قلت ماذا

= سعيد - وهو ابن بشير علي ما ترجع لدي - يعني ضعيفاً - ويشهد له حديث أنس... في بعض طرقه عن قتادة، عنه.

(1) جمع ثفنة بكسر الفاء، ما ولي الأرض من كل ذات أربع إذا بركت كالركبتين وغيرهما ويحصل فيه غلظ من أثر البروك.

(2) أي مغسولة.

(3) سورة الأعراف آية 32.

(4) سورة الزخرف آية 58.

نقمتم عليه؟ قالوا ثلاثة، فقلت ما هن؟ قالوا: حكم الرجال في أمر الله، وقال الله: ﴿إِنْ الْحَكَمَ إِلَّا اللَّهُ﴾⁽¹⁾ قال: قلت هذه واحدة. وماذا أيضاً؟ قال: فإنه قاتل، ولم يسب ولم يغنم، فلئن كانوا مؤمنين ما حلّ قتالهم ولئن كانوا كافرين لقد حلّ قتالهم وسبيهم. قال قلت: وماذا أيضاً؟ قالوا: ومحا نفسه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين، فهو أمير الكافرين، قال: قلت: أرايتكم أن أتيتكم من كتاب الله وسنة رسوله ما ينقض قولكم هذا أترجعون؟ قالوا: وما لنا لا نرجع، قال قلت: أما حكم الرجال في أمر الله فإن الله قال في كتابه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حَرَمٌ وَمَنْ قَتَلَ مِنْكُمْ مَتَعَمداً فجزاء مثله ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم﴾⁽²⁾ وقال في المرأة وزوجها: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكماً مِنْ أَهْلِهِ، وَحَكماً مِنْ أَهْلِهَا﴾⁽³⁾.

فصير الله ذلك إلى حكم الرجال. فنشدتكم الله أن تعلمون حكم الرجال في دماء المسلمين وإصلاح ذات بينهم أفضل، أو في حكم أرنب ثمن ربع درهم، وفي بضع امرأة؟ قالوا: بلى هذا أفضل، قال: أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم، قال: فأما قولكم قاتل فلم يسب، ولم يغنم، أفتسبون أمكم عائشة؟ فإن قلتم: نسبيها فنستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم، وإن قلتم ليست بأمتنا، فقد كفرتم، فأنتم ترددون بين ضلالتين، أخرجت من هذه؟ قالوا: بلى، قال: وأما قولكم: محا نفسه من إمرة المؤمنين. فأنا آتيكم بمن ترضون، أن نبي الله يوم الحديبية حين صالح أبا سفيان وسهيل بن عمرو، قال رسول الله ﷺ: اكتب يا علي: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله ﷺ فقال أبو سفيان وسهيل بن عمرو: ما نعلم أنك رسول الله، ولو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك، قال رسول الله ﷺ اللهم تعلم أني رسولك، امح يا علي واكتب هذا ما اصطلاح عليه

(1) سورة الأنعام آية 57.

(2) سورة المائدة آية 95.

(3) سورة النساء آية 35.

محمد بن عبد الله، وأبو سفيان وسهيل بن عمرو. قال فرجع منهم ألفان، وبقي بقيتهم. فخرجوا وقتلوا أجمعين⁽¹⁾.

قال الشهرستاني: فقاتلهم عليّ - عليه السلام - بالنهروان مقاتلة شديدة فما انفلت منهم إلا أقل من عشرة، فانهزم اثنان منهم إلى عمان، واثنان إلى كرمان، واثنان إلى سجستان، واثنان إلى الجزيرة، وواحد إلى تل مودون باليمن.

وظهرت بدع الخوارج في هذه المواضع منهم⁽²⁾.

وقد انقسمت الخوارج إلى فرق عديدة أشهرها:

- الأزارقة: وهم أتباع «نافع بن الأزرق» الذي كان من بني حنيفة وكانوا أقوى الخوارج شكيمة، وأكثرهم عدداً، وأعزهم نفراً. ولهم جملة من المبادئ والآراء يمتازون بها عن بقية الفرق وهي:

(أ) لا يعتبرون مخالفين غير مؤمنين فقط، بل يرون أنهم مشركون مخلدون في النار، ويحل قتالهم وقتلهم.

(ب) يعتبرون دار مخالفينهم دار حرب يستباح فيها ما يستباح في دار الحرب في نظرهم، فيباح قتل الأطفال والنساء وسبي الذرية والنساء، وبالتالي يباح استرقاق مخالفينهم، ويباح قتل من قعدوا عن القتال من الخوارج، واعتبارهم كفرة.

(ج) يذهبون إلى أن أطفال مخالفينهم مخلدون في النار، أي أن الذنب الذي أوجب كفر مخالفينهم - حسب رأيهم - يسري إلى أولادهم مع أن أولادهم لم يرتكبوه.

(1) جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر ج 2 ص 103 - 104.

(2) كتاب الملل والنحل ج 1 ص 159.

(د) من فقههم أنهم يذهبون إلى إسقاط حدّ الرجم عن الزاني إذ ليس في القرآن ذكره، وإلى إسقاط حدّ القذف عمن قذف المحصنين من الرجال، مع وجوب الحدّ على قاذف المحصنات من النساء. متمسكين في ذلك بظاهر النص، حيث ورد النص على حدّ من رمى المحصنات وهو قوله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون﴾⁽¹⁾ ولم يرد النص على حدّ قذف المحصنين من الرجال.

(هـ) يرون أنه يجوز على الأنبياء أن يرتكبوا الكبائر والصغائر⁽²⁾.

هذا الرأي - زيادة عما فيه - وفي الآراء التي تقدمته من ضلال ومن مروق من الدين يمثل تناقضاتهم في مجال القول، وهو سهم في مجال التفكير، وفي بناء الأحكام، فمن جهة يكفرون مرتكب الكبيرة، ومن جهة يجوزونها على الأنبياء، فالنبي حسب معتقدهم - قد يكفر ثم يتوب، آخذين ذلك في تأويلهم للآية، تأويلاً، لا تقبله الآية، ويرفضه المعنى المراد منها وهي قوله تعالى: ﴿إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر﴾⁽³⁾.

فتأويل الآية إلى المعنى الذي أرادوه، وإخضاعها إلى خدمة مذهبهم، دليل:

أولاً على تعمدّهم إلى التلاعب بالقرآن - حسب هواهم - في سبيل تأييد مذهبهم الضال، وهذا قادهم إلى الضلال وإلى المروق من الدين.

(1) سورة النور آية 4.

(2) مأخوذ بتصريف في التعبير وبقية ما جاء عن الفرق التي سأذكرها من كتابي «الملل والنحل» للشهرستاني ج 1 ص 164 وما بعدها. ومن «تاريخ المذاهب الإسلامية» لأبي زهرة ج 1 ص 85 - 92.

(3) سورة الفتح آيتا 1 - 2.

ثانياً: على سخافتهم في التفكير سخافة تنبىء على جلالتهم، وهوسهم إلى مستوى أدى بهم، وبيقية فرق الخوارج التي تشاركهم في هذا الغلو الذي جعلهم يخرجون من الدين خروج السهم من الرمية، إلى المطاردة من الجماعات المسلمة، وإلى القضاء عليهم، قضاء ساقهم إلى الانقراض تماماً، أو في مستوى جماعات لها مذاهب متبعة، وبذلك استراح الإسلام والمسلمون منهم.

- النجدات: هم أتباع «نجدة بن عويمر» من «بني حنيفة» وقد خالفوا الأزارقة في تكفير قاعدة الخوارج، واستحلال قتل الأطفال، كما خالفوهم في حكم أهل الذمة الذين يكونون مع مخالفهم، فالأزارقة قالوا: إنها لا تباح دماؤهم احتراماً لذمتهم التي دخلوا بها في أمان أهل الإسلام، وقال: «النجدات» إنه تباح دماؤهم كما أبيحت دماء من يعيشون في كنفهم من المسلمين.

ومن مبادئ «النجدات» أنهم يرون أن إقامة إمام ليست واجباً وجوباً شرعياً، بل هي واجب وجوباً مصلحياً، بمعنى أنه إذا أمكن للمسلمين أن يتواصوا بالحق فيما بينهم، وينفذوه لم يكونوا في حاجة إلى إقامة إمام.

ومن فقه «نجدة» أنه خالف المبدأ العام لدى الخوارج وهو تكفير مرتكب الذنب حيث يرى أنه إذا كان مرتكب الذنب من الممتنئين للخوارج فقد عفا الله عنهم، وأما غيرهم فجنس آخر لا يعفو الله عنهم...

ولمثل هذه الآراء التعصبية التي أدت به إلى الخروج عن المبادئ العامة للخوارج انقسم عليه أتباعه إلى ثلاث فرق:

فرقة مخصصة له بقيت معه، وفرقة ذهبت مع «عطية بن الأسود» وهو من «بني حنيفة» ساروا على المبادئ التي اعتقدوها حقاً من مبادئ فرقته، وفرقة ثالثة ثارت على «نجدة» وقتلته وأقامت مقامه «أبا فديك» وهي أقوى الفرق

«النجدية» شكيمة وقد وضعت يدها على ما كان نجدة قد استولى عليه، واستمر أمرها على هذه القوة إلى أن أرسل إليها «عبد الملك بن مروان» جيشاً هزمهم، وبعث برأس «أبي فديك» إلى «عبد الملك» وبذلك انتهى ما لهذه الفرق من سلطان، وأزالها التاريخ كما أزال الأزارقة.

- الصفرية: وهي أتباع زياد بن الأصفر، وهم في آرائهم أقل تطرفاً من الأزارقة، وأشد من غيرهم.

وقد خالفوا الأزارقة في مرتكب الكبيرة، فالأزارقة اعتبروه مشركاً، ولم يكتفوا بالحكم بتخليده في النار، بل زادوا أنه يعدّ مشركاً.

أما هؤلاء «الصفرية» فلم يتفقوا على إشراكه، بل منهم من يرى أن الذنوب التي فيها حد مقرر لا يتجاوز بمرتكبها ما سماه الله به من زان أو سارق، أو قاذف، وما ليس فيه حد فمرتكبه كافر.

ومنهم من يقول: إن مرتكب الذنب لا يعد كافراً حتى يحده الوالي. ومن أخبار الذين تولوا أمر هذه الطائفة من الخوارج يتبين أنها لا ترى إباحة دماء المسلمين، ولا ترى أن دار المخالفين دار حرب، ولا ترى جواز سبي النساء والذرية، بل لا ترى قتال أحد غير معسكر السلطان.

- العجاردة: وهم أتباع «عبد الكريم بن عجرد» أحد أتباع «عطية بن الأسود الحنفي» الذي خرج على «نجدة» وذهب بطائفة من «النجديات» إلى «سجستان» وانهم لهذا قرييون من منهاجهم من النجديات إذ هم انبعثوا من أصل نحلتهن.

وجملة آرائهم أنهم يتولون القعدة من «الخوارج» إن عرفوا بالتقوى فهم ليسوا كالأزارقة يرون وجوب الجهاد باستمرار، ولا يسيغون القعود عن القتال لقادر أياً كان سبب القعود. ولا يرون أن الهجرة من دار المخالفين واجبة، بل

يرونها فضيلة، ولا يرون استباحة الأموال، ولا يباح مال مخالف إلا إذا قتل ولا يقتل من لا يقاتل . . .

- الإباضية: وهم أتباع «عبد الله بن أباض» وهم أكثر الخوارج اعتدالاً وأقربهم إلى الجماعة الإسلامية تفكيراً، فهم أبعدهم عن الشطط والغلو، ولذلك بقوا، ولهم فقه جيد، وفيهم علماء ممتازون.

وجملة آرائهم كما جاء في كتب المؤرخين للفرق هي التالية:

1- أن مخالفهم من المسلمين ليسوا مشركين، ولا مؤمنين، ويسمّونهم كفّاراً، ويقولون عنهم: إنهم كفار نعمة، لا كفار في الاعتقاد، وذلك لأنهم لم يكفروا بالله، ولكنهم قصّروا في جنب الله تعالى.

2- دماء مخالفهم حرام، ودارهم دار توحيد الإسلام إلا معسكر السلطان، ولكنهم لا يعلنون ذلك، فهم يسرون في أنفسهم أن دار المخالفين، ودماءهم حرام.

3- لا يحل من غنائم المسلمين الذين يحاربون إلا الخيل والسلاح، وكل ما فيه من قوة في الحروب، ويردون الذهب والفضة.

4- تجوز شهادة المخالفين ومناكحتهم والتوارث معهم. ومن هذا كله يتبين اعتدال الإباضية وإنصافهم لمخالفهم.

هذا ما ذهب إليه القدامى من مؤرخي الفرق. وأما ما يذهب إليه مؤرخو الإباضية المعاصرون فإنهم ينفون أن تكون «الإباضية» فرقة من فرق الخوارج.

جاء في «كتيب» بعنوان: «الأصول التاريخية للفرقة الإباضية» ما يلي: وهكذا فإن جهود مشايخ الإباضية، وحملة العلم وتنظيماتهم السرية الدقيقة خلال القرنين: الأول والثاني الهجريين قد أثمرت تأسيس دول إباضية مستقلة في الجزيرة العربية وبلاد المغرب كان لها دور هام ومجيد في التاريخ الإسلامي.

وفي ظلّ هذه الدول قام الإباضيون بجهود مشكورة في نشر الإسلام في أماكن كثيرة وكان لهم فضل كبير في هذا الشأن، في كل من إفريقيا الشرقية وإفريقيا السوداء جنوب الصحراء، وبعض مناطق الشرق الأقصى.

كما قام الإباضيون بجهود كبيرة في سبيل إثراء المكتبة الإسلامية بالمؤلفات الكثيرة المتنوعة التي تتناول مختلف جوانب الفكر الإسلامي.

ويمكن للباحث المطلع على هذه المؤلفات أن يسجل الملاحظات التالية: حول بعض الأمور التي لا تزال محل نقاش وجدل بين الباحثين والمفكرين.

1- أن الإباضيين ليسوا خوارج كما تزعم بعض كتب المقالات والملل والنحل، وكما يدعي بعض الكتاب المحدثين الذين قلدوا هذه المؤلفات دون تدقيق وتمحيص، والواقع أن الإباضية لا يجمعهم بالخوارج سوى إنكار التحكيم⁽¹⁾.

2- أن الإباضية حرّموا قتل الموحدين واستحلال دمائهم، وحرّموا استعراض الناس وامتحانهم كما فعل متطرفو الخوارج⁽²⁾ مثل الأزارقة والنجدية.

3- أن الإباضيين ينظرون إلى الدين نظرة واحدة متكاملة لا فصل فيها بين المظاهر الروحية والمادية، ولا طغيان لإحدهما على الأخرى. وتبعاً لذلك فقد أنكروا التصوف ورفضوه.

4- أن المدقق في المصادر الفقهية الإباضية يجد أن أصحاب المذهب

(1) الموضوع في حاجة إلى مزيد من التعمق والتحقيق، وإلى مزيد من الكشف والبيان لأن إنكار التحكيم هو انطلاق انبعاث فرق الخوارج.

(2) في هذا التعبير اعتراف ضمني بأنهم من الخوارج ولكن ليسوا بمتطرفين وهو نفس ما ذهب إليه أصحاب المقالات والملل والنحل.

الإباضي من أكثر المسلمين اتباعاً للسنّة الشريفة والاعتداء بها⁽¹⁾.

أما ما تلصقه بهم بعض المصادر من تهمة، فإنما هو ناتج عن أحد أمرين: الجهل أو التعصب.

5 - أنهم وحدهم الذين طبقوا مبدأ الشورى في الحكم بعد الخليفين أبي بكر وعمر⁽²⁾.

جاء في كتاب «تاريخ المذاهب الإسلامية» ما يلي:

قام مذهب «الخوارج» على الغلو والتشديد في فهم الدين فضلوا من حيث أرادوا الخير وأجهدوا أنفسهم وأجهدوا الناس معهم، وأن المؤمنين الصادقي الإيمان لم يحكموا بكفرهم وإن حكموا بضلالهم، ولذا روي أن «عليّاً» - رضي الله عنه - أوصى أصحابه بأن لا يقاتلوا الخوارج من بعده. لأن من طلب الحق فأخطأه. ليس كمن طلب الباطل فناله.

فعليّ - رضي الله عنه - كان يعتبر الخوارج طلبوا الحق ولكن جانبوا طريقه ويعتبر الأمويين طالبين للباطل وبألوه.

ولكن مع هذا الغلو ثبت في الخوارج ناس قد ذهبوا مذاهب ليست من الإسلام في شيء، وهي تناقض ما جاء في كتاب الله تعالى، وما تواترت به الأخبار عن رسول الله ﷺ.

وقد جاء في كتاب «الفرق بين الفرق» ذكر طائفتين منهم أتوا بمبادئ تعدّ خروجاً على الإسلام، وهما:

1 - اليزيدية: وهم أتباع «يزيد بن أنيسة الخارجي» وكان إباضياً، ثم ادعى أن الله - سبحانه - سيبعث رسولاً من العجم ينزل عليه كتاباً ينسخ «الشريعة المحمدية».

(1) هذا التعبير وما فيه من حكم لا يخلو من روح التعصب للمذهب كان على الباحث ان يتجنبه.

(2) الأصول التاريخية للفرقة الإباضية لمؤلفه الدكتور عوض محمد خليفات: الجامعة الأردنية، دار الجويني للنشر 10 نهج القاهرة تونس.

2 - الميمونية: وهم أتباع «ميمون العجودي» . . .

وقد أباح نكاح بنات الأولاد، وبنات أولاد الإخوة والأخوات، وقال في علّة ذلك: إن القرآن لم يذكرهنّ من المحرمات.

وروي عن هؤلاء «الميمونية» أنهم أنكروا «سورة يوسف» ولم يعدوها من القرآن لأنها قصة غرام في زعمهم، فلا يصح أن تضاف إلى القرآن. قبحهم الله لسوء ما يعتقدون⁽¹⁾.

بعد هذا التمهيد الذي يشتمل على بيان نشأة الخوارج، وأشهر فرقهم وما اتصفوا به من غلو، أدى ببعضهم إلى الانحدار في مسالك الضلال، وبعضهم إلى المروق من الدين، انتقل إلى بيان غايتهم من هذا الغلو، وهي - كما تبدو من شعارهم «لا حكم إلا لله» الرجوع بالمسلمين إلى ما يجمعهم، ويوحد صفوفهم ولو بالتخلص من الذين قادوهم إلى الفرقة والتناحر - حسب ادعائهم، وحسب تفسيرهم للأحداث وفهمهم لها - ولكنهم أخطأوا، وضلوا السبيل، منذ خطواتهم الأولى.

وبهذا الخطأ أضاعوا منهم الغاية التي يدعون أنهم ثاروا من أجل الوصول إليها وانقادوا إلى التورط في سبيل الغواية والضلال، وخرجوا من الغيرة على الحق إلى التعصب للباطل. ومن سعة الإسلام ورحابة صدره إلى الانغلاق المذهبي وضيق مسربه، ومن صفاء المعتقد، وطهر منبعه، إلى دنس الاحتراف السياسي وخبث مشربه، ومن وضوح الرؤية إلى العماية فيها ثم إلى التناقض في فهم أبعاد العقيدة، وفي معرفة جوهر الدين، فضلوا وأضلوا، ودفعوا بأنفسهم وبالمسلمين إلى المآسي المؤلمة، وإلى التقاتل وسفك الدماء. وإلى التماذي في تعميق هوة التناحر، وفي تمزيق الشمل.

وفي غمرة اندفاعهم ومغالاتهم اندس فيهم من يريد بالإسلام والمسلمين

(1) كتاب «تاريخ المذاهب الإسلامية» ج 1 ص 91 - 92 وكتاب «الفرق بين الفرق» ص 211 - 212.

شراً، فكان منهم من عمق هوة الشرّ جلالة وغباء وهوساً، ومن عمّقها خبثاً ومكرأً، وتحاملاً وحقدأً.

ولجميع ما تقدم ابتعد المغالون الظانون أنهم في طريق الحق، عن الهدى الإسلامي الذي يوجب على المسلمين العمل بما يوجههم إليه قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾⁽¹⁾.

فهذا القول الإلهي يحدد لهم المسار فيما إذا وقعوا أو وقع بعضهم في الفتنة وهو على المصلحين الملتزمين بالحق، حصرها في الأول، ثم القضاء عليها، وإراحة المسلمين من شرّها.

فالذين وقعوا في الفتنة لا يخلو حالهم في ذهابهم إليها من دافع من الدوافع التالية:

- إما أن يكون كل طرف قد ذهب إليها باجتهاد صائب دافعه إقرار الحق والدفاع عنه. وحمل الناس عليه.

- وإما أن يكون باجتهاد خاطيء دافعه إرضاء النفس واتباع هواها للوصول إلى مركز الحكم ومرتبة القيادة.

- وإما أن يكون باجتهاد لم يتبين في أصحابه وجه الصواب من الخطأ. وعدم التبين هذا يؤدي أحياناً إلى اعتبار الصواب خطأً، والخطأ صواباً، وهذا بدوره يؤدي إلى اعتبار الفتنة إصلاحاً.

فأصحاب الدافع الأول، هم أهل الحق، على المصلحين أصحاب الأمر والنهي، وذوي الحل والعقد، حمايتهم والدفاع عنهم، وإزالة ما يقع في

(1) سورة الحجرات آية 9.

ساحتهم من التباس أو سوء ظن . وأصحاب الدافع الثاني هم أهل البغي ، على المصلحين أن يقفوا ضدّ بغيهم ، وأن يحولوا بينهم وبينه ، وأن يعملوا على إرجاعهم إلى طريق الحق .

وأصحاب الدافع الثالث ، ليسوا من أهل البغي ولا من الذين وضح أمامهم طريق الحق فسلكوه ، وإنما هم أناس التبست أمامهم السبل ، فلم يهتدوا إلى معالم الطريق السوي ، على المصلحين أن يخرجوهم من ظلام حيرتهم ، فيوضحوا لهم السبل وينيروا لهم طريق الحق ، ويدفعوا بهم إلى السير في منهج الرشـد .

وبذلك يقع القضاء على الفتنة ، وعلى أسبابها بحكمة وإحسان . ويقع الرجوع بالمسلمين بمختلف فئاتهم إلى الأخوة ووحدة الصف بصفاء القلوب ، وبروح الصلح وعهد الأمان .

ولكن ما ذهب إليه الخوارج ينافي تماماً ما جاء به الهدى الإسلامي ، وما تفرضه أخوة الإيمان ، فقد أرادوا - حسب افتراضهم - بتخلي الإمام علي وأنصاره ، وبتخلي معاوية وأتباعه ، عن إمرة المسلمين ، وعن تسيير شؤونهم ، والرجوع بالمسلمين إلى الشورى من جديد ، وإلى نصب خليفة عليهم بطريق الانتخاب ، وإلى إلزامه بأن لا يخرج عن جادة الحق والعدل ، إطفاء نور الفتنة ، فزادوا في إشعالها وإيقاف نزيف الدم فزادوا في سفكه وإراقته ، وإعادة الأخوة الإسلامية ، فزادوا في تمزيقها ، وفي توزيع أحكام التكفير على المؤمنين بل على أصدق المؤمنين إيماناً وعلى أعظمهم طاعة لله ورسوله ، وعلى من شملهم الله برضوانه ، وبشرهم رسوله ﷺ بالجنة ومات وهو عنهم راض .

فهل هناك غلو أشد من هذا الغلو؟ وهل هناك انحدار في مهاوي الضلال أسفل من هذا الانحدار؟ .

ولتأييد غلوهم ، وتبرير انحدارهم ، التجأوا إلى القرآن يؤولون آياته حسب

هواهم، ويبتعدون بها عن معانيها المرادة منها. تحريفاً وتبديلاً. قصد خدمة نحلتهن الضالة، ونشراً وترويجاً لمقاصدهن الأثمة.

ومن أمثلة تأويلهم لأي القرآن الكريم - حسب هواهم - المثال الذي ذكرته لفرقة الأزارقة حول الإمام علي - كرم الله وجهه - وحول قاتله الملعون عبد الله بن ملجم وهو ليس من التأويل في شيء وإنما هو من التحريف لمعاني أي القرآن. تحريفاً يجعل من يحكم عليهم بالضلال، وبالمروق من الدين، ليس متجنياً عليهم، ولا مغالياً في الحكم عليهم.

ومن أمثلتهم أيضاً أسوق النماذج التالية:

النموذج الأول: يمثل تأويلهم الذي قصدوا به تأييد ما ذهبوا إليه في مجال العقيدة من أن مرتكب الكبيرة كافر، وأن من مات ولم يتب يكن من الخالدين في نار جهنم. فلتأييد هذا المقصد في عقيدتهم، حرفوا معاني جملة من الآيات، وابتعدوا بها عن المراد منها:

قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مِنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾⁽²⁾ من تأويلهم لهذه الآية استنتجوا أن تارك الحج كافر.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَا يَأْسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾⁽³⁾ ذهبوا في تأويلهم لهذه الآية أن الفاسق آيس من روح الله، اذن فهو كافر.

وقوله: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾⁽⁴⁾ وفي تأويلهم لهذه الآية قالوا: إن كل مرتكب للذنوب قد حكم بغير ما أنزل الله، وبهذا فهو كافر.

(3) سورة يوسف آية 87.

(4) سورة المائدة آية 44.

(1) في الفصل الثاني من الباب الأول ص 77.

(2) سورة آل عمران آية 97.

وقوله: ﴿فَأَنْذَرْتَكُمْ نَاراً تَلْظَى * لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى * الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾⁽¹⁾ ويما أنهم اتفقوا مع المعتزلة على أن الفاسق يصلى النار، وبهذا يجب عندهم أن يسمى كافراً.

وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ﴾⁽²⁾.

وقوله: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مَسْفُورَةٌ * ضَاكِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ * وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ * أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجَرَةُ﴾⁽³⁾.

وقد ذهبوا في التأويل إلى أن الفاسق على وجهه غبرة فوجب أن يكون من الكفرة الفجرة.

وقوله: ﴿ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نَجَازِي إِلَّا الْكَافِرَ﴾⁽⁴⁾. وقد ذهبوا في تأويلهم إلى أن الفاسق لا بد أن يجازى فوجب أن يكون كفوراً.

وقوله: ﴿إِنْ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾⁽⁵⁾ وبضم المعنى الذي اشتملت عليه هذه الآية إلى المعنى المستفاد من قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ﴾⁽⁶⁾ ذهبوا في تأويلهم إلى أن الغاوي الذي يتبع الشيطان، مشرك.

وقوله: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾⁽⁷⁾ فذهبوا في

(1) سورة الليل آيات 14 - 15 - 16.

(2) سورة آل عمران آية 106.

(3) سورة عبس آيات 38 - 42.

(4) سورة مباء آية 17.

(5) سورة الحجر آية 42.

(6) سورة النحل آية 100.

(7) سورة السجدة آية 20.

تأويلهم إلى أن الله سبحانه جعل الفاسق مكذباً، والمكذب كافر.

وقوله: ﴿ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون﴾⁽¹⁾ فذهبوا في تأويلهم إلى أن الله أثبت الظالم جاحداً، وهذه صفة الكفار.

وقوله: ﴿ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون﴾⁽²⁾ بإضافة معنى هذه الآية إلى ما جاء في قوله سبحانه وتعالى ﴿فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون﴾ ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون * تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون * ألم تكن آيات الله تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون *⁽³⁾ ذهبوا في تأويلهم إلى أن الفاسق تخف موازينه فكان مكذباً، وكل مكذب كافر.

وقوله تعالى: ﴿هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن﴾⁽⁴⁾.

ذهبوا في تأويلهم لهذه الآية بأنها تقتضي أن من لا يكون مؤمناً فهو كافر والفاسق ليس بمؤمن، فوجب أن يكون كافراً⁽⁵⁾.

وهذا الأسلوب في التأويل يدل على أن سلطان المذهب يغلب عليهم، ويضل طريقهم في فهم نصوص القرآن، ويدفعهم إلى تأويلها إلى المعاني التي تتماشى وعقيدتهم الضالة حتى وإن أدى بهم ذلك إلى تحريف المعاني المرادة من آيات كتاب الله، حسب الهدي القرآني، وحسب البيان النبوي المأخوذ من السنة الصحيحة وحسب الفهم السليم الموثوق به عقلاً ونقلاً المأخوذ من اجتهاد الصحابة وإجماعهم ومن اجتهاد وإجماع أهل العلم من بعدهم، من علماء الأمة

(1) سورة الأنعام آية 33.

(2) سورة النور آية 55.

(3) سورة المؤمنون آيات 102 - 105.

(4) سورة التغابن آية 2.

(5) انظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ص 307 و 308 دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت بدون تاريخ.

المعترف بمكانتهم في الاجتهاد وبعملهم فهمهم وصحته، والموثوق برسوخ علمهم، ويبعد أنظارهم، وبسلامة استنتاجهم واستنباطهم المستمد من القرآن والسنة، استمداداً لا تشوبه الشهوات ولا يفسده الهوى. فالمستفاد من التشريع الإلهي، ومن الهدي النبوي، ومن إجماع الصحابة، ومن أنظار المجتهدين من علماء التابعين، ومن أنظار أئمة المذاهب السنية، وأن الفاسق ليس بكافر ولا من المتوعددين بالخلود في النار، وأن مرتكب الكبيرة ما دام يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وباليوم الآخر وبما فيه من ثواب وعقاب، وبالقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره، ليس بكافر، ولا من الذين يخلدون في النار.

فما ذهب إليه الخوارج من تأويل لتأييد رأيهم بأن مرتكب الكبيرة كافر ومخلد في النار إذا خرج من الدنيا ولم يتب، ليس من التأويل في شيء. بل هو من تحريف معاني أي القرآن الكريم والابتعاد بها عن منهج الحق الذي جاءت توضحه للناس، وتحملهم على سلوكه، إلى مسلك الباطل الذي جاءت تحاربه وتحذر الناس منه.

وبذلك كان ما ذهبوا إليه ينافي التشريع الإلهي الذي نستمد منه قوله تعالى: ﴿إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا يُغْفَرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرَ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا﴾⁽¹⁾.

فهذه الآية الكريمة نص في أن الذنب الذي لا يغفره المولى - عز وجل - هو الشرك وما عداه من الذنوب، حتى وإن كانت كبيرة يغفرها - سبحانه وتعالى - تفضلاً منه، لمن يشاء.

وهذا ما بيّنته السنة النبوية، فقد أورد الحافظ ابن كثير في تفسيره: وهو يؤول هذه الآية إلى المعنى المراد منها - ثلاثة عشر حديثاً من أحاديث كثيرة لم

(1) سورة النساء آية 48.

يذكر منها إلا هذا العدد الذي تيسر له، ومن الأحاديث الثلاثة عشر اقتصر على الأحاديث التالية:

عن أبي ذر قال: «خرجت ليلة من الليالي، فإذا رسول الله ﷺ يمشي وحده، ليس معه إنسان، قال فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، قال: فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني، فقال: من هذا؟ فقلت: أبو ذر - جعلني الله فداك - قال: يا أبا ذر، تعال، قال: فمشيت معه ساعة، فقال: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيراً، فنفع فيه عن يمينه وشماله، وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيراً، قال: فمشيت معه ساعة فقال لي: اجلس ههنا. قال: فأجلسني في قاع حوله حجارة، فقال لي: اجلس ههنا حتى أرجع إليك، قال: فانطلق في الحرة حتى لا أراه، فلبث عني فأطال اللبث، ثم إنني سمعته وهو مقبل وهو يقول: وإن سرق وإن زنى، قال: فلما جاء لم أصبر حتى قلت: يا نبي الله - جعلني الله فداك - من تكلم في جانب الحرة؟ ما سمعت أحداً يرجع إليك شيئاً. قال: ذاك جبريل عرض لي من جانب الحرة، فقال: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة، قلت: يا جبريل، وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم: قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم، وإن شرب الخمر⁽¹⁾.

- عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ «الدواوين عند الله ثلاثة. ديوان لا يعبأ الله به شيئاً، وديوان لا يترك الله منه شيئاً. وديوان لا يغفره الله، فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله، قال الله عز وجل: ﴿إِنَّهُ مَنْ يَشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ﴾. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئاً فظلم العبد نفسه، فيما

(1) تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير ج 2 ص 286 - 288. وقد علق على الأول بقوله: رواه البخاري ومسلم كلاهما. عن قتيبة، عن جرير بن عبد الحميد، عن عبد العزيز بن رفيع، عن زيد بن وهب عن أبي ذر. (أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، ومسلم في كتاب الزكاة). وعلق على الثاني بقوله: تفرد به أحمد، والثالث أخرجه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده.

بينه وبين ربّه من صوم يوم تركه أو صلاة تركها، فإن الله يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئاً، فظلم العباد بعضهم بعضاً القصاص لا محالة⁽¹⁾.

- عن أنس بن مالك، عن النبي ﷺ قال: «الظلم ثلاثة. فظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره الله، وظلم لا يتركه الله».

فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك، وقال: ﴿إن الشرك لظلم عظيم﴾⁽²⁾ وأما الظلم الذي يغفره الله فظلم العباد لأنفسهم فيما بينهم وبين ربّهم، وأما الظلم الذي لا يتركه فظلم العباد بعضهم بعضاً، حتى يدين لبعضهم من بعض⁽²⁾.

وهذا أيضاً ما وردت به الأخبار المأثورة عن صحابة رسول الله ﷺ منها:

- عن ابن عمر قال: كنّا أصحاب النبي ﷺ لا نشكّ في قاتل النفس، وآكل مال اليتيم، وقاذف المحصنات، وشاهد الزور حتى نزلت هذه الآية: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾ فأمسك أصحاب النبي ﷺ عن الشهادة⁽³⁾.

- وعنه أيضاً، قال: كنّا لا نشكّ فيمن أوجب الله له النار في الكتاب حتى نزلت علينا هذه الآية: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾ قال: فلما سمعناها كففنا عن الشهادة، وأرجينا الأمور إلى الله - عز وجل -⁽⁴⁾.

- وعنه أيضاً. قال: كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر، حتى سمعنا نبينا ﷺ يقول: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾،

(1) و (2) انظر التعليق بالصفحة عدد 645.

(3) و (4) نفس المرجع السابق ج 2 ص 290.

وقال: أخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة⁽¹⁾ وأورد الفخر الرازي في تفسيره ما يلي:

- روى الواحدي في البسيط بإسناده عن ابن عمر قال: كنا على عهد رسول الله ﷺ إذا مات الرجل منا على كبيرة شهدنا أنه من أهل النار، حتى نزلت هذه الآية فأمسكنا عن الشهادات⁽²⁾.

- وقال ابن عباس: إني لأرجو كما لا ينفع مع الشرك عمل. كذلك لا يضر مع التوحيد ذنب. ذكر ذلك عند عمر بن الخطاب فسكت عمر⁽³⁾.

وعلى ضوء ما تقدم واستمداداً منه ذهب أعلام المفسرين القدماء منهم والمحدثون في تأويلهم للآية، وفي استمداد حكم الله المفرق بين المشرك والكافر وبين مرتكب الكبائر والمعاصي من المؤمنين.

ذهب ابن جرير الطبري فقال: القول في تأويل قوله: ﴿إِنْ اللَّهُ لَا يَغْفِرَ أَنْ يَشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرَ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ يعني بذلك جل ثناؤه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آتَوْا الْكِتَابَ آمَنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ﴾⁽⁴⁾ وإن الله لا يغفر أن يشرك به، فإن الله لا يغفر الشرك به والكفر، ويغفر ما دون ذلك الشرك لمن يشاء من أهل الذنوب والآثام.

ثم قال: وذكر أن هذه الآية نزلت في أقوام ارتابوا في أمر المشركين حين نزلت: ﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾⁽⁵⁾.

وأيد ما ذكره من سبب النزول بجملة من الأخبار المروية عن الصحابة منها

(1) نفس المرجع السابق ج 2 ص 290.

(2) و (3) التفسير الكبير للفخر الرازي مج (9 - 10) ج 10 ص 125.

(4) سورة النساء آية 47.

(5) سورة الزمر آية 53.

ما روي عن عبد الله بن عمر أنه قال: لما نزلت: ﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ...﴾ الآية ﴿قام رجل فقال: والشرك يا نبي الله، فكره ذلك النبي ﷺ فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾⁽¹⁾.

وذهب الإمام الفخر الرازي فقال:

هذه الآية من أقوى الدلائل لنا - أي أهل السنة - على العفو عن أصحاب الكبائر. ثم قال: إنه تعالى قَسَمَ المنهيات على قسمين: الشرك، وما سوى الشرك، ثم إن ما سوى الشرك يدخل فيه الكبيرة قبل التوبة، والكبيرة بعد التوبة، والصغيرة، ثم حكم على الشرك بأنه غير مغفور قطعاً، وعلى ما سواه بأنه مغفور قطعاً، لكن في حق من يشاء فصار تقدير الآية، أنه تعالى يغفر على ما سوى الشرك، لكن في حق من شاء، ولما دلت الآية على أن كل ما سوى الشرك مغفور، وجب أن تكون الكبيرة قبل التوبة أيضاً مغفورة.

وأنه تعالى قال: ﴿لِمَنْ يَشَاءُ﴾ فعلق هذا الغفران بالمشيئة، وغفران الكبيرة بعد التوبة وغفران الصغيرة مقطوع به، وغير معلق على المشيئة، فوجب أن يكون الغفران المذكور في هذه الآية هو غفران الكبيرة قبل التوبة، وهو المطلوب⁽²⁾.

وذهب العلامة الألوسي فقال:

إن هذه الآية كما يرد بها على المعتزلة يرد بها على الخوارج الذين زعموا أن كل ذنب شرك وأن صاحبه خالد في النار، وذكر الجلال السيوطي أن فيها ردّاً أيضاً على المرجئة القائلين: إن أصحاب الكبائر من المسلمين لا يعذبون.

(1) جامع البيان للطبري مج (5 - 6) ج 5 ص 80.

(2) التفسير الكبير للرازي مج (9 - 10) ج 10 ص 124 - 125.

وأخرج ابن الضريس، وابن عدي، بسند صحيح عن ابن عمر قال: كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من نبينا ﷺ ﴿إِنْ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يَشْرَكَ بِهِ﴾ الآية وقال: إني أدخرت دعوتي وشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسنا، ثم نطقنا ورجونا، وقد استبشر الصحابة - رضي الله عنهم - بهذه الآية جداً حتى قال علي - كرم الله وجهه - فيما أخرجه عنه الترمذي وحسنه: أحب آية إليّ في القرآن: ﴿إِنْ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يَشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرَ مَا دُونِ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾⁽¹⁾.

وذهب الشيخ محمد الطاهر بن عاشور فقال: قال ابن عطية: «وهذه الآية هي الحاكمة ببيان ما تعارض من آيات الوعد والوعيد، وتلخيص الكلام فيها أن يقال: الناس أربعة أصناف: كافر مات على كفره، فهذا مخلد في النار بإجماع، ومؤمن محسن لم يذنب قط ومات على ذلك فهو في الجنة محتوم عليه حسب الوعد بإجماع، وتائب مات على توبته فهذا عند أهل السنة وجمهور فقهاء الأمة لاحق بالمؤمن المحسن، ومذنب مات قبل توبته فهذا هو موضع الخلاف، فقالت المرجئة: هو في الجنة بإيمانه ولا تضره سيئاته وجعلوا آيات الوعيد كلها مخصصة بالكفار، وآيات الوعد عامة في المؤمنين، وقالت المعتزلة، إذا كان صاحب كبيرة فهو في النار لا محالة، وقالت الخوارج، إذا كان صاحب كبيرة أو صغيرة فهو في النار مخلد ولا إيمان له.

ثم قال: وقد اتفق المسلمون كلهم على أن التوبة من الكفر أي الإيمان يوجب مغفرته سواء كان كفر إشراك أم كفراً بالإسلام، لا شك في ذلك، إما بوعد الله عند أهل السنة، أو بالوجوب العقلي عند المعتزلة، وأن الموت على الكفر مطلقاً لا يغفر بلا شك، إما بوعد الله، أو بالوجوب العقلي، وأن المذنب إذا تاب يغفر ذنبه قطعاً إما بوعد الله أو بالوجوب العقلي.

(1) روح المعاني للالوسي مج (5 ' 6) ج 5 ص 53.

واختلف في المذنب إذا مات على ذنبه، ولم يتب، أو لم يكن له من الحسنات ما يغطي على ذنوبه، فقال أهل السنة: يعاقب ولا يخلد في العذاب بنصّ الشريعة لا بالوجوب، وهو معنى المشيئة، فقد شاء الله ذلك وعرفنا مشيئته بأدلة الكتاب والسنة⁽¹⁾.

وبما تقدم بيانه من القرآن والسنة، ومن آثار الصحابة، ومن أقوال أعلام المفسرين التي بسطوا فيها أنظارهم، وذكروا معها إجماع علماء أهل السنة، على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، ولا يخلد في النار، اعتماداً على التشريع الإلهي والهدي النبوي لا يسع المؤمن العارف بما في القرآن والسنة، إلا أن يحكم بأن الخوارج في تأويلهم وفيما ذهبوا إليه من أحكامهم ضالون، يقودهم التعصب المذهبي، وتدفعهم عقيدتهم المنحرفة، وهواهم المتطرف، إلى اتباع الهوى وإلى سلوك الدروب التي انتهت بهم إلى المروق من الدين، وإلى الابتعاد عن سبله الواضحة المعالم.

النموذج الثاني: يمثل تأويلهم لبعض الآيات، واستغلالهم لدعم مبادئ فرقة ضدّ فرقة أخرى من فرقهم، وذلك في صراعهم فيما بينهم، مما يدلّ على تعصبهم، وعلى هوسهم حتى مع بعضهم بعضاً.

أورد ابن أبي الحديد في كتابه «شرح نهج البلاغة» أن نافع بن الأزرق كان لا يرى جواز التقية التي هي في الأصل من مبادئ الشيعة، ويستدل على حرمتها بقوله تعالى: ﴿إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ﴾⁽²⁾.

ويرى نجدة بن عامر، جواز التقية، ويستدل على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ﴾⁽³⁾.

(1) تفسير التحرير والتنوير ج 5 ص 83 الدار التونسية للنشر - 1971.

(2) سورة النساء آية 77.

(3) سورة غافر آية 28.

وأظهر من هذا: أن نجدة بن عامر كان لا يصوب نافع بن الأزرق فيما يقول به من إكفار، «القعدة» واستحلال قتل أطفال مخالفه وغير ذلك من آرائه التي شذَّ بها، فأرسل نجدة إلى نافع رسالة يقول فيها: «... وأكفرت الذين عذرهم الله تعالى في كتابه من قعدة المسلمين وضعفتهم.

قال الله - عزَّ وجلَّ - وقوله الحق ووعد الصديق - : ﴿ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله﴾⁽¹⁾ ثم سماهم - تعالى - أحسن الأسماء فقال: ﴿ما على المحسنين من سبيل﴾⁽²⁾ ثم استحلت قتل الأطفال وقد نهى رسول الله ﷺ عن قتلهم وقال الله - جلَّ ثناؤه - : ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾⁽³⁾ وقال سبحانه - في القعدة خيراً فقال: ﴿وفضل الله المجاهدين على القاعدین أجراً عظيماً﴾⁽⁴⁾ فتفضيله المجاهدين على القاعدین لا يرفع منزلة من هو دون المجاهدين... أو ما سمعت قوله تعالى: ﴿لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر﴾⁽⁵⁾ فجعلهم من المؤمنين، ثم إنك لا تؤدي الأمانة إلى من خالفك، والله تعالى قد أمر أن تؤدي الأمانات إلى أهلها، فاتق الله في نفسك، واتق يوماً لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً، فإن الله بالمرصاد، وحكمه العدل وقوله الفصل والسلام.

فردَّ عليه نافع بكتاب جاء فيه (....) وعبت ما دنت به من إكفار القعدة وقتل الأطفال، واستحلال الأمانة من المخالفين، وسأفسر لك إن شاء الله.

أما هؤلاء القعدة، فليسوا كما ذكرت ممن كان على عهد رسول الله ﷺ لأنهم كانوا بمكة مقهورين محصورين لا يجدون إلى الهرب سبيلاً، ولا إلى

(1) (2) سورة التوبة آية 91.

(3) سورة الأنعام آية 164.

(4) (5) سورة النساء آية 95.

الاتصال بالمسلمين طريقاً، وهؤلاء قد تفقهوا في الدين وقرأوا القرآن، والطريق لهم نهج واضح، وقد عرفت ما قاله الله تعالى فيما كان مثلهم إذ قالوا: ﴿كُنَّا مُسْتَضَعِّفِينَ فِي الْأَرْضِ﴾⁽¹⁾ فقال: ﴿أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا﴾⁽²⁾ وقال سبحانه: ﴿فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾⁽³⁾ وقال: ﴿وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذِنَ لَهُمْ﴾⁽⁴⁾ فخبر بتعذيرهم وأنهم كذبوا الله ورسوله ثم قال: ﴿سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾⁽⁵⁾ فانظر إلى أسمائهم وسماتهم.

أما الأطفال فإن نوحاً نبي الله كان أعلم بالله مني ومنك، وقد قال: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَيَّ الْأَرْضَ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّاراً﴾ * إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً⁽⁶⁾ فسماهم بالكفر وهم أطفال، وقبل أن يولدوا، فكيف كان ذلك في قوم نوح ولا نقوله في قومنا.

والله تعالى يقول: ﴿أَكْفَارَكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَوْلَادِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ﴾⁽⁷⁾ وهؤلاء كمشركي العرب لا يقبل منهم جزية، وليس بيننا إلا السيف أو الإسلام. وأما استحلال أمانات من خالفنا، فإن الله تعالى أحلّ لنا أموالهم كما أحلّ دماءهم لنا، فدمائهم حلال طلق وأموالهم فيء للمسلمين...⁽⁸⁾

ولا شك أن ابن الأزرق فيما جاء به من تأويل في هذه الرسالة، متعصب في فهمه للآيات تعصباً مذهبياً مذموماً أدى به إلى المغالطة، بل إلى التجرؤ على كلام الله وإخضاع معانيه إلى الهوى الأثم، والابتعاد بها عن مواطن الهدى

(1) (2) سورة النساء آية 97.

(3) سورة التوبة آية 81.

(4) (5) سورة التوبة آية 90.

(6) سورة نوح آيتا 26 - 27.

(7) سورة القمر آية 43.

(8) شرح نهج البلاغة لابن أبي حديد المجلد الأول ص 382.

والرشد إلى مواطن الضلال و الغي وهذا من التحريف الذي يعرض مرتكبه إلى مقت الله وغضبه وإلى سخرية العقلاء واستخفافهم به .

النموذج الثالث: يمثل سذاجتهم في التأويل، وسطحيتهم في فهم النصوص فالخارج بصفة عامة لا يتعمقون في التأويل و لا يغوصون وراء المعاني الدقيقة ولا يكلفون أنفسهم عناء البحث عن أهداف القرآن وأسراره بل يقفون عند حرفية الفاظه وينظرون إلى الآيات نظرة سطحية، وربما كانت الآية لا تنطبق على ما يقصدون إليه، ولا تتصل بالموضوع الذي يستدلون بها عليه، لأنهم فهموا ظاهراً معطلاً وأخذوا بفهم غير مراد.

وقد ساقهم منهجهم هذا المستمد من تعصبهم المذهبي إلى حالة مزرية في مجال الفهم والاستنتاج، وإلى مستوى مخز من التحلل الأخلاقي عند بعض فرقهم⁽¹⁾ لا يكون إلا ممن وصفهم الله بقوله: ﴿... لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل﴾⁽²⁾.

ومن أمثلة هذا النموذج ما أورده المبرد في كتابه «الكامل».

أن عبدة بن هلال اليشكري اتهم بامرأة حداد رأوه مراراً يدخل منزله بغير إذن فأتوا قطرياً⁽³⁾ فذكروا ذلك له، فقال لهم: إن عبدة من الذين بحيث علمتم، ومن الجهاد بحيث رأيتم.

فقالوا: إنا لا نقارّه على الفاحشة، فقال: انصرفوا ثم بعث إلى عبدة فأخبره وقال: إنا لا نقارّك على الفاحشة، فقال: بهتموني يا أمير المؤمنين، فما ترى؟ قال: إني جامع بينك وبينهم فلا تخضع خضوع المذنب، ولا تتناول

(1) مثل «الميمونية» الذين يعدهم صاحب «الفرق بين الفرق» من غير المسلمين.

(2) سورة الأعراف آية 179.

(3) هو قطري بن الفجاءة الزعيم الثالث للأزارقة.

تطاول البريء فجمع بينهم فتكلموا، فقام عبدة فقال: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم...﴾ (الآيات) (1) فبكوا وقاموا إليه فاعتنقوه وقالوا: استغفر لنا... ففعل (2).

كما أورد أن واصل بن عطاء وقع هو وبعض أصحابه في الخوارج، فقال لأصحابه: اعتزلوا ودعوني وإياهم - وكانوا قد أشرفوا على العطب - فقالوا: شأنك... فخرج إليهم، فقالوا: ما أنت وأصحابك؟ قال: مشركون مستجيرون ليسمعوا كلام الله ويعرفوا حدوده، فقالوا: قد أجرناكم، قال: فعلمونا... فجعلوا يعلمونه أحكامهم، وجعل يقول: قد قبلت أنا ومن معي، قالوا: فامضوا مصاحبين فإنكم اخواننا، قال: ليس ذلك لكم... قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجْرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ﴾ (3) فأبلغونا مأمننا، فنظر بعضهم إلى بعض ثم قالوا: ذلك لكم، فساروا بأجمعهم حتى بلغوا المأمن (4).

وأيضاً من أمثلة سطحيته في فهم النصوص، تمسكهم بظاهرها تمسكاً أدى بهم إلى تناقض وتضارب في استنتاج الأحكام تضارباً لا يقبله العقل السليم ولا يقره النقل الثابت الذي لا يشوبه الريب، ولا يأتيه الباطل، وما روي عن بعضهم أنه قال: (لو أن رجلاً أكل من مال يتيم فلسين وجبت له النار، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلُونَ سَعيراً﴾ (5) ولو قتل اليتيم أو بقر بطنه لم تجب له النار، لأن الله لم ينص على ذلك) (6).

(1) سورة النور آية 11 وما بعدها.

(2) الكامل في اللغة والأدب: للمبرد ج 2 ص 236 مطبعة الاستقامة بالقاهرة.

(3) سورة التوبة آية 6.

(4) الكامل للمبرد ج 2 ص 106.

(5) سورة النساء آية 10.

(6) انظر كتاب «تلبس إبليس» لابن الجوزي البغدادي ص 95 مطبعة النهضة بمصر سنة 1928.

وقد أدى التمسك بظاهر النص، استجابة للهوى ولضلال المذهب - ببعضهم إلى الكفر مثل ميمون العجدي زعيم الميمونية من الخوارج الذي يرى جواز نكاح بنات الأولاد، وبنات أولاد الإخوة والأخوات، ويستدل على ذلك فيقول: (إنما ذكر الله تعالى في تحريم النساء بالنسب، الأمهات والبنات. والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت، ولم يذكر بنات البنات، ولا بنات البنين ولا بنات أولاد الإخوة، ولا بنات أولاد الأخوات)⁽¹⁾.

وهذا الفهم، وهذا الأسلوب في التأويل، يدل على سخافة في التفكير وعلى جهل مزر في الاستنتاج، وعلى ضلال في التدوين وعلى تحلل وتفسخ في الأخلاق.

فالخوارج بمنهجهم المذهبي، وبأسلوبهم في التفكير، وبطريقتهم في التأويل وبغلوهم في إصدار أحكام التكفير على مخالفينهم، ما هم إلا ظاهرة تاريخية مريبة، في مسيرة الأمة الإسلامية، أفرزتها أحداث محزنة في فترة هوجاء تحكم فيها صراع مؤلم مقيت، مشبه في دوافعه متداخل في أسبابه، متضارب في معالمه ودلائله، متناقض في أهدافه وغاياته.

وهي ظاهرة وإن انتهت وأصبحت تاريخاً يذكر، ولم يبق لفرقها المتطرفة وجود في المجتمع الإسلامي، فإن بعضاً من أثر تطرفها وغلوها، ما زال يغزو أفكار وسلوك وتصرف بعض الأفراد الذي لم يخل المجتمع الإسلامي من شذوذهم وتطرفهم، الدال على هوسهم في نظرتهم إلى الأشياء، وفي سلوكهم العام، وفي سرعة تكفيرهم لمن يخالفهم، وفي جرأتهم وعدم تخرجهم من تأويل كلام الله بجهل وعدم معرفة وسوء فهم وبتحريفه عن مواضعه وعن المعاني المرادة منه.

وهذا - ما دام في مستوى الأفراد - لا يؤلم كثيراً، ولا يبعث على الحيرة

(1) انظر «الفرق بين الفرق» ص 211 - 212.

والتساؤل لأن المجتمعات الإسلامية لا تخلو من أمثال هؤلاء على امتداد الحياة، وإنما الذي يبعث على الحيرة والتساؤل أن نجد بعضاً من التطرف والغلو، ومن تأويل آيات كتاب الله إلى غير معانيها المرادة، عند بعض علماء الفرقة الإباضية المشهورة بالاعتدال وبالبعد عن الغلو في الدين.

ومن أمثلة هذا التطرف والغلو وتأويل آيات كتاب الله إلى غير معانيها المرادة ما نجده عند محمد بن يوسف الوهبي الإباضي المصعبي في تفسيره - وهو عند أصحاب مذهبه: العالم الحجة - من ذلك في تفسيره وتأويله لقوله تعالى: ﴿... هدى للمتقين﴾ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون⁽¹⁾ يقرر: أن الإيمان يطلق على مجموع الاعتقاد، والإقرار، والعمل، ثم قال: (فمن أخلّ بالاعتقاد وحده، أو به والعمل، فهو مشرك من حيث الإنكار، منافق أيضاً من حيث إنه أظهر ما ليس في قلبه، ومن أخلّ بالإقرار وحده، أو بالإقرار والعمل، فهو مشرك عند جمهورنا جمهور قومنا، وقال القليل: إنه إذا أخلّ بالإقرار وحده مسلم عند الله من أهل الجنة، وإن أخلّ به وبالعمل ففاسق كافر كفر نعمة... وإن أخلّ بالعمل فقط، فمنافق عندنا، فاسق، ضال كافر كفراً دون شرك، غير مؤمن بالإيمان التام...).

ثم قال: واختلف الخوارج، وهم الذين خرجوا عن ضلالة عليّ، فقالت الإباضية الوهبية وسائر الإباضية فيمن أخلّ بواحد من الثلاثة: ما تقدّم من إشراكه بترك الاعتقاد أو بترك الإقرار، وينافق بترك العمل، ويشبتون الصغيرة، وقال الباكون كذلك. وأنه لا صغيرة، ومذهب المحدثين أن انضمام العمل والإقرار إلى الاعتقاد على التكميل لا على أنه ركن، ونحن نقول: انضمامهما إليه ركن، وهما جزء ماهيته...⁽²⁾.

(1) سورة البقرة آيتا 2 - 3.

(2) تفسير القرآن: «المسمى هميان الزاد إلى دار المعاد» لمؤلفه محمد بن يوسف الوهبي الإباضي المصعبي ج 1 ص 195. سلطنة عمان وزارة التراث القومي والثقافة سنة 1401 هـ / 1980 م.

وفي تفسيره لقوله تعالى: ﴿ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم﴾ * يوم تبيض وجوه وتسود وجوه... الآية⁽¹⁾ يعيب على من يقول من المفسرين إن الذين تفرقوا واختلفوا هم من خرجوا على عليّ عند قبوله التحكيم، فيقول: (إن أمر الحكّمين لم يكن حين نزلت الآية، بل في إمارة عليّ، وتفرّقوا واختلفوا صيغتان ماضويتان ولا دليل على صرفها للاستقبال. ولا على التعيين لمن ذكر، بل دلت الآية على خلوصهم من ذلك، على أنهم المحقّقون الذي تبيض وجوههم، فمن خالفهم فهو داخل في قوله تعالى: ﴿وأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون﴾ وهو يعمّ كل من كفر بعد إيمانه⁽²⁾.

وفي تفسيره وتأويله لقوله تعالى: ﴿قل هل تنبّئكم بالآخسرين أعمالاً﴾ * الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا * أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً * ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا *⁽³⁾.

يصف الإمام علي - رضي الله عنه - بالنفاق والبغي، ويعرض به بأنه من الأخسرين أعمالاً الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه وهذا منه يمثل منتهى الوقاحة والضلال فيقول: (...). وزعم عليّ أنهم أهل حروراء وهم المسلمون الذين خرجوا عنه، لعدم رضاهم بالتحكيم فيما كان الله فيه حكم، وسئل ابن الكواء فقال: منهم حروراء، وسئل: أهم مشركون؟ فقال: لا، فقال أمنافقون؟ فقال: لا... بل إخواننا بغوا علينا... وذلك خطأ تشهد به عبارته، لأنه ليس الإنسان إلا مؤمناً أو مشركاً، أو منافقاً، فإذا انتفى الشرك والنفاق عن أهل حروراء فهم مؤمنون، والمؤمن لا يوصف بالبغي وهو مؤمن، ومن بغى دخل في حدود

(1) سورة آل عمران آيتا 105 - 100.

(2) التفسير والمفسرون للذهبي ج 2 ص 332.

(3) سورة الكهف آيات 103 - 106.

النفاق، وأيضاً الباغي من يرى التحكيم فيما كان لله فيه حكم، والسافك دماء من لم يتبعه على هذه الزلة، وأيضاً أهل حروراء لم يكفروا بآيات الله، وبلقائه، بل مؤمنون بآيات الله وبالبعث، والأخسرون أعمالاً وصفهم الله - سبحانه وتعالى - بكفر الآيات واللقاء، ولست أقول ذلك معجباً بنفسي، ولا متعجباً ممن عصى بل حقّ ظهر لي فصرحت به⁽¹⁾.

وفي تفسيره وتأويله لقوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ...﴾ الآية⁽²⁾.

ذهب إلى أن عثمان وعليّاً - رضي الله عنهما - بدلاً وغيرهما وحمله رأيه هذا إلى القول أن يدعو عليهما بالسحق، وفي تأويله لآخر الآية ذهب إلى القول بأن عثمان - رضي الله عنه - أول من كفر بالنعمة وجحد حقّها وكان من الفاسقين.

إلى مثل هذا التهور، وهذا التطاول على خيرة صحابة رسول الله ﷺ وإلى إصدار هذه الأحكام الجائرة في حقهم، والدالة على فسق وضلال مصدرها يذهب في تأويله للآية، فيقول (قال المخالفون - عن الضحاك - : إن الذين آمنوا هم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعليّ، وأن استخلافهم : إمامتهم العظمى وسيأتي ما يدلّ على بطلان دخول عثمان وعليّ في ذلك... ثم قال: وفي أيام أبي بكر، وعمر وعثمان، وعليّ، وبعدهم كانت الفتوح العظيمة، وتمكين الدين لأهله، لكن لا دليل في ذلك على إصابة عثمان وعليّ، فإنهما وإن كانت خلافتهما برضى الصحابة، لكن ما ماتا إلا وقد بدّلا وغيرا فسحقا... كما في أحاديث عنه ﷺ أنهما مفتونان⁽³⁾).

ثم يقول - في تأويله لآخر الآية - : (أقول - والله أعلم بغيبه - إن أول من

(1) التفسير والمفسرون للذهبي ج 2 ص 334.

(2) سورة النور آية 55.

(3) التفسير والمفسرون للذهبي ج 2 ص 334.

كفر بتلك النعمة وجحد حقها: عثمان بن عفان، جعله المسلمون على أنفسهم وأموالهم فخانهم في كل ذلك... (1).

وحول هذا التأويل المحارب للحق والمناصر للباطل أبدي الملاحظات التالية:

(أ) - معنى الإيمان والإسلام، وموضوعهما، ومعنى النفاق، والكفر، والشرك، وموضوعهما ومن هم أهل الجنة ونعيمها، وأهل الخلود فيها. ومن هم أصحاب جهنم وأليم عقابها، ومن هم الخالدون فيها.

جميع ذلك قد بينه الرسول عليه الصلاة والسلام، بياناً لا يحتاج لفلسفة الفلاسفة ولا لمنطق المناطق، ولا لأساليبهم المقامة على ما يسمونه مقدمات ووسائل، ونتائج. ولا لما يفترضون صحته بواسطة دلالة الألفاظ أو بواسطة دلالة المعاني المعقولة.

فهذه وإن كانت ذات جدوى في مجال العلوم الحسية، والمعارف المادية، وفي مجال عالم المشاهدة، وما يتصل به من قريب أو بعيد، وفي مختلف القضايا الآتية منه والراجعة إليه بطريق المشاهدة والمعينة، أو بطريق الافتراض والتجريد. لا تقف أمام بيان الله ورسوله، حول المراد من الإيمان والإسلام، ومن الشرك والكفر والنفاق. وحول من يستحق المغفرة من الله، ومن لا يستحقها. وكل المقدمات والتمهيدات والتعليلات، وجميع الافتراضات والاحتمالات والاستنتاجات التي تخالف ما جاء في بيان الله ورسوله، فهي من الإفك والضلال آتية، وإلى الإفك والضلال راجعة.

(ب) - اعتماداً على هذه الملاحظة فما ذهب إليه محمد بن يوسف الإباضي من تقسيم وتفرع واستنتاج بأسلوبه التعبيري وبطريقته الكلامية،

(1) المرجع السابق ج 334 - 2335.

وبمنهجه الاستدلالي، وبما ولد من كل ذلك واستتج من أحكام الشرك والكفر والنفاق والفسق، ثم حكمه بها على من يأبى الله ورسوله أن يحكم بها عليهم، كل ذلك منه هو من التعصب المذهبي المذموم، ومن الإفك والضلال في الدين، لأنه يخالف ما جاء في بيان الله ورسوله.

(ج) - زيادة عما تقدم أن قلته في حكم الخوارج الضال، على الإمام علي - كرم الله وجهه - وعلى بعض الصحابة رضي الله عنهم وهو حكم لا يقره العقل السليم ولا يقبله النقل المقدس من الكتاب والسنة، ويرفضه إجماع علماء السنة، وأئمة مذاهب الفقه الموثوق بإجماعهم الذين حكموا على الخوارج من أجل جرأتهم على الدين وافترائهم على الله ورسوله، وتطاولهم على صحابة رسول الله ﷺ بالفسق والضلال، وبالمروق من الدين، أضيف إلى ذلك فأقول:

إن ما جاء في تفسير «هميان الزاد إلى دار المعاد» من تعابير سخيفة وقحة ومن أوصاف نال بها من عليّ وعثمان رضي الله عنهما من مثل قوله (ضلالة عليّ) و(أن أول من كفر بتلك النعمة وجحد حقها: عثمان بن عفان). ومن مثل نسبة البغي والكفر بآيات الله وباللقاء به إلى الإمام علي. ونسبة خيانة المسلمين إلى عثمان، ونسبة التبديل والتغيير في الدين لهما.

جميع هذا يمثل السخافة في القول، والتهور في التعبير والضلالة في الحكم، ومع هذا فهو يحاول أن يجعل لما ذهب إليه سنداً من القرآن ومن السنة بواسطة التأويل.

والحق الذي لا يقبل جدلاً أن كلاً من القرآن والسنة يكذب هذا النوع من التأويل ويلعن من يقوله ويدين به.

فالقرآن يصف المهاجرين ومن بينهم وفي المقدمة - (علي وعثمان) بالصدق ويخصهم به فيقول: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ ديارهم

وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ﴿١﴾.

ويكرم الأولين من المهاجرين والأنصار فيشرهم برضوان الله ويجعلهم فرحين مطمئنين لهذا الرضوان ولما أعدّ لهم سبحانه وتعالى، من جنات النعيم فيقول: ﴿والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدّ لهم جنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم﴾ (٢).

فالذين وصفهم الله بالصدق وخصّهم به، وأنعم عليهم برضوانه، وبشرهم بالخلود في نعيم جنته.

هل يقبل عقل مؤمن من أحد أن يصفهم بالضلال والفسق وبالتبديل والتغيير، وبالأخسرين أعمالاً، وبغير ذلك من الأوصاف والأحكام الفاجرة الدالة على تهور أصحابها وفسقهم وضلالهم، الذي أدى بهم إلى النيل من صحابة رسول الله - دون خجل ولا حياء - وإلى تحريف كلام الله عن معانيه المرادة منه وتعريضه إلى التضارب بل إلى كذب ما جاء فيه من وصف مميز لصحابة رسول الله ﷺ ومن وعد لهم ورضوان من الله.

عقل المؤمن لا يقبل هذا الهراء، ولا يرى حرجاً من أن يصفهم بالتهور وسوء الأخلاق وأن يحكم عليهم بالفسق والضلال.

والسنة تنوّه بشأن الصحابة وتنتهي عن سبّهم.

عن أبي سعيد، عن النبي - عليه السلام - قال: «لا تسبّوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مدّ أحدهم ولا نصيفه» (٣).

(٢) سورة التوبة آية 100.

(١) سورة الحشر آية 8.

(٣) أخرجه البغوي في كتاب (شرح السنة) ج 14 ص 69 وعلق عليه بقوله: هذا حديث متفق على =

ومن تنويه السنة بشأن سيدنا عثمان - رضي الله عنه - جاء في صحيح البخاري ما يلي :

باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي - رضي الله عنه - وقال النبي ﷺ : «من يحفر بئر رومة فله الجنة، فحفرها عثمان».

وقال : «من جهّز جيش العسرة فله الجنة، فجهّزه عثمان»⁽¹⁾.

ثم أخرج جملة من الأحاديث رويت في شأنه منها :

ما روي عن أبي موسى - رضي الله عنه - «أن النبي ﷺ دخل حائطاً وأمرني بحفظ باب الحائط، فجاء رجل يستأذن فقال : ائذن له وبشره بالجنة» فإذا هو أبو بكر، ثم جاء آخر يستأذن فقال : «ائذن له وبشره بالجنة» فإذا هو عمر، ثم جاء آخر يستأذن، فسكت هنيهة ثم قال : «ائذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه» فإذا هو عثمان بن عفان»⁽²⁾.

وما روي عن قتادة أن أنساً - رضي الله عنه - حدثهم قال : «صعد النبي ﷺ - أحداً - ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف، فقال : اسكن أحد - أظنه ضربه برجله - فليس عليك إلا نبي وصديق، وشهيدان»⁽³⁾.

فمن خصّه رسول الله ﷺ بالبشارة، فبشّر بالجنة والشهادة، هل يجزؤ أحد يؤمن بالله ورسوله حقّ الإيمان، فينال منه ويصفه بالتغيير والتبديل وبالخيانة؟.

ومن تنويه السنة بشأن سيدنا عليّ - رضي الله عنه - ما جاء في الأحاديث

التالية :

= صحته أخرجه محمد بن آدم، عن شعبة، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى، وغيره عن أبي معاوية، وأخرج مسلم عن ابن المثنى عن ابن أبي عدي عن شعبة. (أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي باب قول النبي ﷺ (لو كنت متخذاً خليلاً)، وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة : باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم.

(1) (2) (3) صحيح البخاري : (فتح الباري) مج 7 ص 52 - 53.

- عن أبي حازم، أخبرني سهل بن سعد أن رسول الله ﷺ قال يوم خيبر: «لأعطينَ هذه الراية غداً رجلاً يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله» قال: فبات الناس يدوكون⁽¹⁾ ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس، غدوا على رسول الله ﷺ كلهم يرجون أن يعطاها، فقال: «أين علي بن أبي طالب؟» قالوا: هو يا رسول الله يشتكي عينيه، قال: «فأرسلوا إليه» فأتى به فبصق رسول الله ﷺ في عينيه، ودعا له، فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية، فقال علي: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال: «أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعم»⁽²⁾.

- وعن مصعب بن سعد، عن أبيه أن رسول الله ﷺ خرج إلى تبوك واستخلف علياً فقال: أتخلفني في النساء والصبيان؟ فقال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي»⁽³⁾.

- وعن زر بن حبیش، عن علي قال: «عهد إلي النبي ﷺ أنه لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق»⁽⁴⁾.

- وعنه أيضاً قال: سمعت علياً يقول: والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، إنه لعهد النبي ﷺ إلي أنه «لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق»⁽⁵⁾.

(1) يدوكون أي يخوضون، يقال: الناس في دكة أي في اختلاط وخوض وأصله من الدوك وهو السحق. (البغوي).

(2) (3) (4) (5) هذه الأحاديث أخرجهما البخاري في كتابه «شرح السنة» ج 14 ص 111 - 114 وعلق على الأول بقوله: هذا حديث متفق على صحته، (أخرجه البخاري في الجهاد باب فضل من أسلم على يديه رجل، وباب دعاء النبي ﷺ إلى الإسلام والتوبة، وفي فضائل أصحاب النبي ﷺ: باب مناقب علي بن أبي طالب، وفي المغازي باب غزوة خيبر. وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة: باب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعلق على الثاني بقوله: هذا حديث متفق على صحته (أخرجه البخاري في المغازي باب (غزوة تبوك) وفي فضائل أصحاب =

- وجاء في كتاب (الرياض المستطابة) ما يبرز مكانة الإمام علي عند الله ورسوله وعند الصحابة، فقال صاحب الكتاب:

وأخبر ﷺ أن من آذاه فقد آذاه، ومن أبغضه فقد أبغضه، ومن سبه فقد سبه، ومن أحبه فقد أحبه، ومن تولاه فقد تولاه ومن عاداه فقد عاداه، ومن أطاعه فقد أطاعه، ومن عصاه فقد عصاه.

و(قد) أخى (النبي) بين أصحابه اثنين اثنين، وتركه لنفسه وقال له: «أنت أخي في الدنيا والآخرة»، واختصه بتزويج البتول سيدة نساء العالمين وأخبر أن ذلك بوحي من الله تعالى وأن الله تعالى جعل ذرية نبيه في صلبه وأخبر أنه ولي كل مؤمن من بعده، وبعثه بالبراءة من المشركين من عقودهم وعهودهم، على ما تضمنته سورة «براءة» وذلك عام حجّ أبو بكر بالناس في عهد رسول الله ﷺ وأشركه في هديه في حجة الوداع واستنابه في تفرقة لحومها وجلودها وجلالها، ودعاه حين بعثه إلى اليمن بهداية لسانه وثبات قلبه، وشهد له بالجنة والشهادة.

ولما نزل قوله تعالى: ﴿إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت﴾ دعاه النبي ﷺ وزوجته وابنيه وجلّلتهم بكساء وقال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً».

ولما نزلت آية المباهلة دعاهم أيضاً، وقد نزل في الثناء عليه آيات من كتاب الله تعالى وكل آية وردت في الثناء على الصحابة، أو في نفر منهم فعليّ داخل فيها، قال ابن عباس: ليس آية في كتاب الله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ إلا وعليّ أولها وأميرها، وشريفها.

= النبي ﷺ. وأخرجه مسلم في باب (مناقب علي بن أبي طالب). وعلق على الثالث بقوله: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن أبي معاوية، عن الأعمش. (كتاب الإيمان: باب (الدليل على أن حب الانصار وعليّ، رضي الله عنه من الإيمان وعلاماته). وعلق على الرابع بقوله: صحيح. (أخرجه النسائي في الإيمان باب: علامة الإيمان وابن ماجه. وإسناده صحيح).

وأثنى عليه جمع من الصحابة منهم أبو بكر، وعمر، واعترفوا له بالسبق والتقدم في العلم والفهم، ورجعوا إليه في الفتاوى الحادثة⁽¹⁾.

- من شمله الله برضوانه، وبشره الرسول بالجنة، وأعلم صحابته بمكانته ومنزلته عند الله ورسوله فقال: منوهاً بشأنه - : «يحب الله ورسوله، ويحب الله ورسوله» وقال: مبرزاً مكانته: «ألا ترضى أن تكون مني بمتزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي». وقال واصفاً من يحبه، وناعتاً من يبغضه - : «لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق» وقال - مخبراً بدوام أخوته له في الدنيا والآخرة - : «أنت أخي في الدنيا والآخرة». وقال - معلناً أنه من أهل بيته داعياً الله أن يذهب عنه الرجس ويظهره تطهيراً.

«اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً» ومع هذا كله الذي لا زيادة معه لمستزيد من حيث المكانة العالية والمنزلة العظمى فقد أثنى عليه كبار الصحابة في مقدمتهم أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما -.

فمن شأنه ومكانته هذه عند الله ورسوله والمؤمنين، هل يجوز لأحد يؤمن بالله ورسوله، أن يناله بسوء المقالة، اللهم إلا إذا كان منافقاً فقد ضلّ طريق الهدى كما أخبر بذلك الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام.

(ج) وبما تقدم يتبين لكل باحث جمع بين العلم والإيمان، أن ما ذهب إليه الخوارج من آراء مجانبة للصواب، ومنافية للحق حول مفهوم الإيمان والإسلام، ومفهوم الشرك والكفرة والنفاق، هو مقام على تعصبهم، المذهبي، وعلى غلو يدفعه الهوى، وتسوقه الشهوات الأثمة.

ومن أجل تعصبهم وغلوهم حكم عليهم جمهور الأمة بأنهم أهل بدعة

(1) (الرياض المستطابة في مجمل من روى في الصحيحين من الصحابة) للإمام يحيى بن أبي بكر العامري اليمني ص 166/167. مكتبة المعارف، بيروت ط الأولى سنة 1974.

وضلالة، وقد طوّحت الضلالة ببعض فرقهم فرمت بهم في هوة الكفر والإلحاد كما ذهب إليه صاحب كتاب «الفرق بين الفرق» بالنسبة لفرقتي: اليزيدية التي من مذهبها وعقيدتها أن الله سبحانه - سيعث رسولاً من العجم ينزل عليه كتاب ينسخ «الشريعة المحمدية» والميمونية التي ذهبت إلى إباحة نكاح بنات الأولاد، وبنات أولاد الإخوة والأخوات وإلى إنكار سورة: (يوسف عليه السلام) وعدم اعتبارها سورة من سور القرآن.

بعد اطلاعي على آرائهم وأنظارهم وعلى ما أصبحوا يتمذهبون به ويتخذونه ديناً لهم أختار ما ذهب إليه جمهور الأمة في حقهم وأدين به.

قال ابن تيمية - متحدثاً عن هذا الموضوع، وذاكراً حكم جمهور الأمة على الخوارج - : وليس في الكتاب والسنة، المظهرون للإسلام إلا قسمان: مؤمن أو منافق، فالمنافق في الدرك الأسفل من النار، والآخر مؤمن، ثم قد يكون ناقص الإيمان، فلا يتناوله الاسم المطلق، وقد يكون تام الإيمان...

لكن المقصود هنا أنه لا يجعل أحد بمجرد ذنب يذنبه، ولا بدعة ابتدعها - ولو دعا الناس إليها - كافراً في الباطن، إلا إذا كان منافقاً، فأما من كان في قلبه الإيمان بالرسول، وما جاء به، وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع، فهذا ليس بكافر أصلاً والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة، وقتالاً للأمة وتكفيراً لها، ولم يكن في الصحابة من يكفرهم، لا علي بن أبي طالب ولا غيره، بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين⁽¹⁾.

ثم قال: فالمسلمون: سنيهم وبدعيهم متفقون على وجوب الإيمان بالله وملائكته، وكتبه، ورسوله، واليوم الآخر، ومتفقون على وجوب الصلاة، والزكاة

(1) كتاب «الإيمان» لشيخ الإسلام ابن تيمية ط الثالثة سنة 1401 هـ ص 205 نشر المكتب الإسلامي - بيروت ودمشق.

والصوم، والحج، ومتفقون على أن من أطاع الله ورسوله، فإنه يدخل الجنة ولا يعذب، وعلى أن من لم يؤمن بأن محمداً رسول الله ﷺ فهو كافر، وأمثال هذه الأمور التي هي أصول الدين وقواعد الإيمان التي اتفق عليها المنتسبون إلى الإسلام والإيمان، فتنازعهم بعد هذا في بعض أحكام الوعيد، أو بعض معاني بعض الأسماء، أمر خفيف بالنسبة لما اتفقوا عليه، مع أن المخالفين للحقّ البيّن من الكتاب والسنة هم عند جمهور الأمة معروفون بالبدعة، مشهود عليهم بالضلالة، ليس لهم في الأمة لسان صدق، ولا قبول عام، كالخوارج والروافض والقدرية، ونحوهم⁽¹⁾.

ختاماً لهذا الفصل أقول: إنه وإن أصبح ما كان عليه الخوارج، وما حكم به عليهم، تاريخاً معروضاً للدراسة، ولبحثه وتحليله كظاهرة برزت في ظرف من ظروف مسيرة الأمة الإسلامية ثم انتهت من حيث بروزها، ومن حيث غلوها كنعلة، وتعصبها كمذهب.

فمن المؤسف اليوم أن نرى أو نسمع على مستوى الأفراد، أو على مستوى الفئات الصغيرة من يذهب مذهبهم، ويسلك منهجهم في تأويل أي القرآن الكريم، والخروج بها من معانيها المرادة منها.

وذلك في وقت لا يسمح فيه لأي أحد أن يتقول على الله، وعلى رسوله بواسطة التأويل حسب ما يترأى له، في بادئ الرأي، من غير علم ولا هدى، ولا كتاب منير.

هل يسمح اليوم في عصر انتشار العلم، وانتشار وسائل المعرفة، عصر تيسر فرص اللقاء بين العلماء، والتشاور وتبادل الرأي فيما بينهم، هل يسمح لأي مفسر، ولأي باحث ومتأول أن يدعي أنه تأول وذهب في تأوله إلى هذا

(1) نفس المرجع السابق ص 341.

الرأي - أو ذاك - خاصة في المعاني المرادة من الإيمان والإسلام، أو المرادة من الشرك والكفر ومن النفاق، أو في من هو من أصحاب الوعد أو الوعيد.

من غير أن يتمكن من الاطلاع على ما جاء في بيان الرسول - عليه الصلاة والسلام - الموكول له بيان القرآن للناس، بياناً يرفع كل خلاف ويقضي على كل عناد أو تعصب أو اتباع للهوى خاصة في مجال الأحكام، وفي مآل ومصير الإنسان، وفي ارتباط الحياة الأولى بالآخرة.

لا يسمح ولا يقبل هذا الادعاء من أي أحد، إذا ما كان ينشد الحق ويعمل على معرفة مراد الله ورسوله، وتبليغه إلى الناس، حيث جمعت السنة الصحيحة المبينة للقرآن جمعاً علمياً موثقاً لا مجال فيه للريب، وغربت غربة دقيقة متقنة أزالَتْ عنها ومنها كل موضوع مفترى وكل مشكوك ومرتاب فيه، وكل ما يحوم حوله، من قريب أو بعيد، شيء من التقول أو التزيد عن سوء قصد أو حسن نية، وأصبح المجموع منها على هذا المستوى في متناول العلماء ورواد البحث المؤمنين الصادقين، مما يجعلهم يتفقون - اعتماداً على بيان السنة لمراد الله في كتابه - على معنى الإيمان والإسلام، وعلى معنى الكفر والشرك والإلحاد، وعلى من يدخل في رحاب وعد الله وجزيل ثوابه، ومن شمله وعيد الله، ويطرده عقابه. كما يجعلهم يتفقون، على أنه ليس من الإيمان الصادق، وليس من الإسلام الحق أن يحكموا على بعضهم بعضاً وهم مؤمنون مسلمون، بالكفر أو بالشرك لمجرد اختلافهم في الرأي، وعدم اتفاقهم في النظر.

الفصل الثاني

غلاة الشيعة

مفهوم التأويل عندهم ، أمثلة من منهجهم
مناقشتهم

كما تقدم أن قلت قبل الحديث عن موضوع الفصل ، لا بد من التعريف بالشيعة اعتماداً على ما جاء عنهم في جملة من المراجع⁽¹⁾.

ومن الأحسن أن أذكر معنى كلمة «الشيعة» لغة واصطلاحاً وذلك لأن المعنى اللغوي يضعنا أمام مدلول الكلمة في إطارها الأصلي ، وفي منطلق استعمالها ، والمعنى الاصطلاحي يضعنا أمام مدلول الكلمة في اصطلاح مؤرخي الفرق والمذاهب الإسلامية . وكيف استقرّ بها الأمر من حيث الدلالة إذا ما أطلقت .

فكلمة «الشيعة» لغة تأتي بمعنى الفرقة والجماعة ، وفي هذا المعنى جاء قوله تعالى : ﴿ثُمَّ لَنَزَعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَهْلَهُمْ أَشَدَّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا﴾⁽²⁾ أي

(1) منها القديم ، مثل (الفرق بين الفرق) و(الحلل والتحلل) و(المقدمة والتبصير في الدين) و(كشف أسرار الباطنية) و(فضائح الباطنية) و(تلبس إبليس) لابن الجوزي البغدادي . ومنها الحديث مثل (تاريخ المذاهب الإسلامية) و(مباحث في علم الكلام والفلسفة) و(التفسير والمفسرون) للذهبي . و(التفسير ومناهجه في ضوء المذاهب الإسلامية) لمحمود بسيوني فودة . و(المدارس الكلامية بآفاقها إلى ظهور الأشعرية) وغيرها من المراجع والكتب التي تحدثت عن الفرق وهي عديدة .

(2) سورة مريم آية 69 .

لنترعن من بين كل جماعة ضالة أشد تكبراً ونقدّمه للعذاب أولاً، ثم الأتباع ثانياً.

وقوله تعالى: ﴿وإن من شيعة لإبراهيم﴾⁽²⁾ أي ومن الجماعة التي اتفقت مع نوح عليه السلام في مبدئه، إبراهيم عليه السلام.

وتأتي بمعنى الأتباع والأنصار وفي هذا المعنى جاء قوله تعالى: ﴿هذا من شيعة وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعة على الذي من عدوه﴾⁽²⁾ أي فاستغاث موسى عليه السلام الإسرائيلي الذي هو من أتباعه وأنصاره على الذي ظلمه واعتدى عليه من أهل مصر. وبهذا المدلول اللغوي للكلمة تستعمل كلمة «الشيعة» ويراد بها كل جماعة تكون من أتباع وأنصار أحد من الناس، أو نحلة من النحل، أو مذهب من المذاهب.

وتجمع كلمة «الشيعة» على شيع ومنه قوله تعالى: ﴿ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين﴾⁽³⁾.

وقوله: ﴿... فرّقوا دينهم وكانوا شيعاً﴾⁽⁴⁾.

وعلى أشيع ومنه قوله تعالى: ﴿ولقد أهلكنا أشياعكم﴾⁽⁵⁾.

وكلمة (الشيعة) اصطلاحاً، فقد أجمع علماء الفقه والتوحيد والمؤرخون للفرق والمذاهب الإسلامية على تخصيص إطلاقها على أنصار الإمام علي - رضي الله عنه - وذريته.

قال أبو الحسن علي الجرجاني في كتابه «التعريفات»: الشيعة هم الذين

(1) سورة الصافات آية 83.

(2) سورة القصص آية 15.

(3) سورة الحجر آية 10.

(4) سورة الأنعام آية 159.

(5) سورة القمر آية 51.

شايعوا علياً - رضي الله عنه - وقالوا إنه الإمام بعد رسول الله ﷺ واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عنه وعن أولاده⁽¹⁾.

وقال الشهرستاني في كتابه (الملل والنحل): الشيعة هم الذين شايعوا علياً - عليه السلام - على الخصوص، وقالوا بإمامته وخلافته نصاً ووصاية، إما جلياً وإما خفياً واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده، وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده⁽²⁾.

وقال عبد الرحمن بن خلدون في مقدمته: اعلم أن الشيعة، لغة، هم الصحب والأتباع ويطلق في عرف الفقهاء والمتكلمين من الخلف والسلف، على أتباع علي وبنيه - رضي الله عنهم -⁽³⁾.

وبعد بيان معنى «الشيعة» لغة واصطلاحاً، فمن الأكيد بيان متى ظهرت هذه الفرقة على مسرح الأحداث الإسلامية، عاطفياً وسياسياً، وعقائدياً.

وذلك لأن هذا التشيع لعلي وآل بيته من بعده قد استند على ثلاثة أنواع من العوامل: عوامل عاطفية، وعوامل سياسية، وعوامل عقائدية.

- فالعوامل العاطفية قد برزت منذ حياة الرسول - عليه الصلاة والسلام - بعضها نبع وتعمق في المشاعر، لما خص به الإمام علي من حب الرسول - عليه الصلاة والسلام - له، ومن حذبه عليه، والتنويه بشأنه، وبعضها تأصل فيها وتركز لما امتازت به شخصية الإمام من عبقرية وعمق نظر، ومن غزارة علم، ومعرفة، ومن شجاعة ومضاء عزيزة، ومن عظيم تقوى، وصدق زهد.

فالإمام علي - رضي الله عنه - قد أحاطه الرسول ﷺ بحبه وحذبه، حيث

(1) كتاب «التعريفات» ص 68 باب (الشيعة).

(2) كتاب «الملل والنحل» ج 1 ص 195 بهامش كتاب «الفصل في الملل والأهواء والنحل».

(3) كتاب «المقدمة» ص 175.

كفله وهو طفل، وزوجه ابنته فاطمة الزهراء - رضي الله تعالى عنها - وهو شاب، كما أعلن التنويه بشأنه في عدة مناسبات، وفي جملة من الأقوال تقدّم ذكرها⁽¹⁾.

فهذا الحب من الرسول الأكرم، وهذا التنويه منه لعلّي جعل عوامل العطف والحبّ والمودة تنبع وتعمق في قلوب المؤمنين لعلّي وآله منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، إلى يوم الدين.

ومما زاد هذا الحبّ والودّ عمقاً وتأصلاً في قلوب المؤمنين ما امتازت به شخصية الإمام عليّ من صفات جدّ جذابة، ومن شمائل جدّ كريمة، قال الإمام يحيى بن أبي بكر العامري:

وتعداد فضائله ومناقبه ومكانته في العلم والفهم، والاستقامة والشهامة، والفراسة الصادقة في الكرامات الخارقة، وشدته في نصر الإسلام، ورسوخ قدمه في الإيمان، وسخائه وصدقته مع ضيق الحال، وشفقته على المسلمين، وزهده وتواضعه. وتفاصيل ذلك - باب واسع يحتمل مجلدات -.

وقد صنّف الحافظ الذهبي، وغيره في ذلك تصانيف نفيسة.

قال الإمام أحمد بن حنبل والقاضي اسماعيل بن اسحاق، لم يرو في فضائل أحد من الصحابة بالأسانيد الحسان، ما روي في فضائل علي - رضي الله عنه -.

وقد روي أن ضراراً الصدي (وكان من أولياء علي) ألجأته ضرورة الحال آخراً حتى وفد على معاوية فقال له لمعاوية: صف لي علياً فقال: أعفني يا أمير المؤمنين، قال: لتصفنه فقال (ضرار): كان والله بعيد المدى، شديد القوى، يقول فصلاً، ويحكم عدلاً ينفجر العلم من جوانبه، وتنطلق الحكمة من نواحيه، يستوحش من الدنيا وزهوته، ويأنس بالليل ووحشته: وكان غزير العبرة طويل

(1) في ص 459 و 460 و 461.

الفكرة، يعجبه من اللباس ما قصر، ومن الطعام ما خشن، وكان فينا كأحدنا يجيبنا إذا سألناه، وينبئنا إذا استنبأناه، ونحن والله مع تقريبه إيانا وقربه منا لا نكاد نكلّمه هبة له، يعظم أهل الدين، ويقرب المساكين، لا يطمع القوي في باطله، ولا يئأس الضعيف من عدله، وأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله، وغارت النجوم، قابضاً على لحيته يتململ تململ السليم، ويبكي بكاء الحزين. ويقول: يا دنيا غري غيري، إليّ تعرّضت، أم إليّ تشوّفت، هيهات، هيهات قد طلقتك ثلاثاً لا رجعة لي فيها. فعمرك قصير، وخطرك قليل، آه، آه، من قلة الزاد، وبعد السفر، ووحشة الطريق.

فبكى معاوية وقال: رحم الله أبا الحسن، كان والله كذلك، فكيف حزنك عليه يا ضرار؟ قال: حزن من ذبح ولدها في حجرها⁽¹⁾.

لهذه وتلك بدأ التشيع للإمام علي في لونه العاطفي، وبعنوان الحب والمودة منذ العهد الأول للصحابة، ذكر (ابن أبي الحديد) الشيعي المعتدل في كتابه: «شرح نهج البلاغة»: أن من الصحابة الذين فضّلوا «عليّاً» على كل الصحابة «عمار بن ياسر» و«المقداد بن الأسود» و«أبا ذر الغفاري» و«سليمان الفارسي» و«جابر بن عبد الله» و«أبي بن كعب» و«حذيفة» و«بريدة» و«أبا أيوب الأنصاري» و«سهل بن حنيف» و«عثمان بن حنيف» و«أبا الهيثم بن التيهان» و«أبا الطفيل عامر بن واثلة» و«العباس بن عبد المطلب» وبنيه و«بني هاشم» كافة.

ويقول: «ابن أبي الحديد» و«ابن الزبير» كان من القائلين به في بدء الأمر، ثم رجع عنه. كما يذكر أن بعض «بني أمية» كانوا يرون هذا الرأي ومنهم «سعيد بن العاص».

.. وأما العوامل السياسية فجذورها تمتد إلى وقت مبايعة أبي بكر الصديق -

(1) كتاب «الرياض المستطابة» ص 168 - 169.

رضي الله عنه - بالخلافة، فقد ذهب المؤرخون المسلمون إلى روايتين من الأخبار.

الرواية الأولى تقول: إن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - بايع أبا بكر من أول الأمر، وممن ذهب إلى هذا ابن جرير الطبري، فقد جاء في كتاب «تاريخ الرسل والملوك» ما يلي:

حدثنا عبيد الله بن سعيد الزهري قال: أخبرنا عمي يعقوب بن إبراهيم قال: أخبرني سيف بن عمر، عن الوليد بن عبد الله بن أبي ضبية البجلي قال: حدثنا الوليد بن جميع الزهري قال: قال عمرو بن حريث لسعيد بن زيد: أشهدت وفاة رسول الله ﷺ؟ قال: نعم، قال: فمتى بويع أبو بكر؟ قال: يوم مات رسول الله ﷺ كرهوا أن يبقوا بعض يوم، وليسوا في جماعة، قال: فخالف عليه أحد؟ قال: لا، إلا مرتد، أو من قد كاد أن يرتد، لولا أن الله عز وجل ينقذهم من الأنصار، قال: فهل قعد أحد من المهاجرين؟ قال: لا، تتابع المهاجرون على بيعته من غير أن يدعوهم.

حدثنا عبيد الله بن سعد قال: أخبرني عمي، قال: أخبرني سيف بن عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أبي ثابت قال: كان علي في بيته إذ أتى فقيلاً له: قد جلس أبو بكر للبيعة، فخرج في قميص ما عليه إزار ولا رداء - عجلًا - كراهية أن يبطئ عنها حتى بايعه، ثم جلس إليه. وبعث إلى ثوبه فأثاء فتجلله، ولزم مجلسه⁽¹⁾.

وبعد ذكره لهذه الرواية التي اعتمدها فذكرها أولاً، ذكر الرواية التي تقول: إن علياً تخلف عن مبايعة أبي بكر مدة ستة أشهر أي بعد وفاة فاطمة الزهراء - رضي الله عنها -.

(1) تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك) ج 3 ص 207 ط الثالثة سنة 1382 هـ / 1962 م نشر دار المعارف القاهرة.

وهذه الرواية ذهب ابن الأثير إلى اعتبارها أصح من الرواية الأولى ، دون أن يذكر سنداً لا اعتبره يؤيد ما ذهب إليه من اختيار وترجيح . فقد جاء في كتاب «الكامل في التاريخ» ما يلي : وقيل : لما سمع عليّ بيعة أبي بكر ، خرج في قميص ما عليه إزار ورداءه فتجلّله . والصحيح أن أمير المؤمنين ما بايع إلا بعد ستة أشهر ، والله أعلم .

وقيل : لما اجتمع الناس على بيعة أبي بكر أقبل أبو سفيان وهو يقول : إني لأرى عجاجة لا يطفئها إلا دم يا آل عبد مناف ، فيم أبو بكر من أموركم ؟ أين المستضعفان ؟ أين الأذلان ؟ عليّ والعباس ، ما بال هذا الأمر في أقل حيّ من قريش ؟ ثم قال لعليّ : أبسط يدك أبايعك ، فوالله لئن شئت لأملأها عليه خيلاً ورجلاً ، فأبى عليّ - عليه السلام - عليه فتمثل بشعر المتلمس .

ولن يقيم على خسف يراد به إلا الأذلان غير الحيّ والوئد هذا على الخسف مربوط برمته . وإذا يشج فلا يبكي له أحد فزجره عليّ وقال : والله ما أردت بهذا إلا الفتنة ، وإنك والله طالما بغيت للإسلام شراً ، لا حاجة لنا في نصيحتك⁽¹⁾ .

وهذا القيل الأخير الذي رواه يضعف ما جاء في الرواية التي اختارها واعتبرها أصح الروایتين . وذلك لأن الإمام عليّ - رضي الله عنه - في هذا القيل الذي رواه ابن الأثير اعتبر ما قاله أبو سفيان ليس من باب النصيحة ، وإنما هو إثارة للفتنة وإضرار بالإسلام والمسلمين .

ومن يكون هذا رأيه ، لا ينازع في الخلافة ، ولا يعمل على تمزيق شمل المسلمين ، فيفارق الجماعة ويبقى مغاضباً ، ولا يبايع من أجمع الناس على مبايعته . مدة ستة أشهر .

(1) (الكامل في التاريخ) لابن الأثير ج 2 ص 220 ط الرابعة سنة 1403 هـ / 1983 م الناشر دار الكتاب العربي .

ورأيي في هذا الموضوع: أن كل من يتأمل في النصوص الثابتة الموثقة وخاصة في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن محمد بن كثير وهو:

عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: يا أبت أي الناس خير بعد رسول الله ﷺ؟ قال: أبو بكر، قلت: ثم من؟ قال عمر، وخشيت أن أقول: ثم من فيقول: كذا، فقلت: ثم أنت. فقال: ما أنا إلا رجل من المسلمين⁽¹⁾.

وفي الحديث المتفق على صحته⁽²⁾ وهو:

عن ابن عباس قال: إني لواقف في قوم، فدعوا الله لعمر بن الخطاب، وقد وضع على سريره إذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي يقول: يرحمك الله إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبك، لأنني كثيراً ما كنت أسمع رسول الله ﷺ يقول: كنت وأبو بكر وعمر، وفعلت وأبو بكر وعمر، وانطلقت وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما. فالتفت فإذا علي بن أبي طالب⁽³⁾.

وفي الأثر الذي أورده الإمام يحيى بن أبي بكر العامري في كتابه «الرياض المستطابة» وهو: روى الإمام الحافظ العدل أبو الفضل أحمد بن خيرون - رحمه الله - بسنده إلى الحسن البصري - رحمه الله - قال: لما قدم علينا علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - البصرة قام إليه ابن الكواء وقيس بن عباد فقالا له: ألا

(1) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ باب (فضل أبي بكر بعد النبي ﷺ). فتح الباري ج 7 ص 20 وأخرجه البغوي في (شرح السنة) ج 14 ص 81 وعلق عليه بقوله: هذا حديث صحيح أخرجه محمد - يعني البخاري - عن محمد بن كثير.

(2) أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي. باب قول النبي ﷺ: لو كنت متخذاً خليلاً. وباب مناقب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه. وأخرجه مسلم في فضائل عمر - رضي الله تعالى عنه.

(3) أخرجه البغوي في (شرح السنة) وعلق عليه بقوله: هذا حديث متفق على صحته. وأخرجه مسلم عن اسحاق بن ابراهيم عن عيسى بن يونس. ج 14 ص 98.

تخبرنا عن سيرك هذا الذي سرت فيه، تستولي على الأمر وتضرب الناس بعضهم على بعض، أعهد من رسول الله ﷺ عهده إليك فحدثنا به، فأنت الموثوق والمأمون على ما سمعت؟ فقال:

أما أن يكون عندي عهد من النبي ﷺ في ذلك فلا، والله لئن كنت أول من صدق لا أكون أول من كذب عليه، ولو كان عندي عهد من النبي ﷺ في ذلك ما تركت أخا بني تميم بن مرة وعمر بن الخطاب يقومان على منبره، ولقاتلتهم بيدي ولو لم أجد إلا بردتي هذه، ولكن رسول الله ﷺ لم يقتل قتلاً ولم يمت فجاءة، مكث في مرضه أياماً وليالي... يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة فيأمر أبا بكر فيصل بالناس، وهو يرى مكاني. ولقد أرادت امرأة من نسائه لصرفه عن أبي بكر فأبى وغضب وقال: «أنكن صواحب يوسف. مروا أبا بكر فليصل بالناس».

فلما قبض الله نبيه ﷺ نظرنا في أمورنا فاخترنا لديانا من رضىه ﷺ لديتنا. وكان الصلاة أعظم شعار في الإسلام وقوام الدين فبايعنا أبا بكر، فكان أهلاً لذلك. لم يختلف عليه منا اثنان، ولم يشهد بعضنا على بعض ولم نقطع البراءة. فأدبت لأبي بكر حقه... وعرفت له طاعته، وغزوت معه في جنوده، وكنت آخذاً إذا أعطاني وأغزو إذا أغزاني، وأضرب بين يديه الحدود بسوطي، فلما قبض ولأها عمر بن الخطاب، فأخذ بسنة صاحبه وما تفرق من أمره. فبايعنا عمر، لم يختلف عليه منا اثنان ولم يشهد بعضنا على بعض، ولم نقطع البراءة، فأدبت إلى عمر حقه... وعرفت له طاعته، وغزوت معه في جنوده، وكنت آخذاً إذا أعطاني، وأغزو إذا أغزاني، وأضرب بين يديه الحدود بسوطي، فلما قبض ذكرت في نفسي قرابتي وسابقتي وفضلي... وأنا أظن أنه لم يعدل بي، ولكن خشي أن لا يعمل الخليفة بعده ذنباً إلا لحقه في قبره، فأخرج منه نفسه وولده، ولو كانت محابة منه لآثر ولده ويرى منها إلى رهط من قريش ستة أنا أحدهم.

فلما اجتمع الرهط تذكرت في نفسي قرابتي وسابقتي وأنا أظن أن لن يعدلوا بي، فأخذ عبد الرحمن موثقنا على أن نسمع ونطيع لمن ولّاه الله عز وجل أمرنا، ثم ضرب بيده على يدي عثمان فبايعه.

فنظرت في أمري فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي، وإذا ميثاقي قد أخذ لغيري. فبايعنا عثمان. وأدبت إلى عثمان حقه وعرفت له طاعته وغزوت معه في جيوشه، فكنت أخذ إذا أعطاني، وأغزو إذا أغزاني، وأضرب بين يديه الحدود بسوطي. فلما أصيب عثمان نظرت في أمري، فإذا الخليفتان اللذان أخذاهما بعهد رسول الله ﷺ إليهما في الصلاة قد مضيا، وهذا الذي أخذ له ميثاقنا قد أصيب. فبايعني أهل هذين المصرين⁽¹⁾.

كل من يتأمل في الحديثين والأثر عميق التأمل، ويدرك ما كان عليه كبار الصحابة - رضوان الله عليهم - من عمق إيمان، وصدق إسلام، ومن مثالية تحلّوا بها فعلاً - عملاً وسلوكاً - إلى مستوى جعلهم ملازمين لطاعة الله ورسوله، ولا تباع طريق الحق لا يحيدون عنه ولو قيد أنملة لا يسعه إلا أن يرجح ما جاء في الرواية الأولى عما جاء في الرواية الثانية، وذلك لأن الإمام علياً - رضي الله عنه - أتقى من أن يخرج عن إجماع المسلمين الذي قال فيه تعالى: ﴿وَمَنْ يَشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۚ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾⁽²⁾.

وقال فيه عليه الصلاة والسلام - ما ثبتت روايته كما يلي:

عن ابن عباس يرويه قال: قال رسول الله ﷺ: «من رأى من أميره شيئاً

(1) كتاب «الرياض المستطابة» ص 170 - 172.

(2) سورة النساء آية 115.

يكرهه، فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت إلا مات ميتة جاهلية»⁽¹⁾.

وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من فارق الجماعة، وخرج من الطاعة فمات فميتته جاهلية - الحديث»⁽²⁾ وعن عرفة، عن النبي ﷺ قال: «من خرج على أمي وهم مجتمعون يريد أن يفرق بينهم فاقتلوه كائناً من كان»⁽³⁾.

فالإمام علي أتقى من أن يخرج عن إجماع المسلمين، وهو أسمى وأرفع من أن يقدم نفسه عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وينازعه الخلافة وهو يعلم يقين العلم، أن رسول الله ﷺ يفضله ويقدمه على سائر الصحابة، كما يعلم يقين العلم حسب ما رواه هو بنفسه، وشهد به أن رسول الله ﷺ كان لا يقدم أحداً من صحابته على أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -.

ثم العوامل السياسية هذه، وإن كانت تمتد جذورها إلى وقت مبايعة أبي بكر بالخلافة كما قلت، فقد برزت بشيء من الوضوح، وبطابع من الإلحاح في أواخر خلافة سيدنا عثمان - رضي الله عنه - حيث وجدت طوائف من الناقمين على الإسلام الذين يكيدون لأهله ويعيشون في ظله، وكان أولئك يلبسون لباس الغيرة على الإسلام، وقد دخلوا في الإسلام ظاهراً، وأضمرُوا الكفر باطناً، فأخذوا يشيعون السوء عن سيدنا عثمان، ويذكرون علي بن أبي طالب بالخير،

(1) (2) (3) هذه الأحاديث الثلاثة أخرجها البغوي في «شرح السنة» ج 10 ص 47 - 52 - 55 وعلق على الأول بقوله: هذا حديث متفق على صحته (أخرجه البخاري في الأحكام: باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، وفي الفتن: باب قول النبي ﷺ سترون بعدي أموراً تنكرونها، ومسلم في الإمارة: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن). وعلق على الثاني بقوله: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم (رقم 1848) في الإمارة: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن. وفي كل حال. وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة). وعلق على الثالث بقوله: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. (رقم 1852) في الإمارة: باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع).

وينشرون روح النعمة في البلاد، ويتخذون مما يفعله بعض الولاة ذريعة لدعايتهم، وكان الداعية الكبرى، والمروج لمقالة السوء نحو ولاة الخليفة عثمان - رضي الله عنه - ثم نحو الخليفة نفسه، هو عبد الله بن سبأ اليهودي اليمني الذي تظاهر بالإسلام لمحاربته من الداخل⁽¹⁾.

واكتمل بروز هذه العوامل في مذهب سياسي بجميع أبعاده في بداية الصراع بين عليّ ومعاوية حيث يذهب أنصار الإمام عليّ إلى أنه أحق بالخلافة من معاوية، وكان المسلمون وقتها يتفاوتون في مدى تحمسهم لعليّ وانتصارهم له، وإن كانوا يؤمنون جميعاً بأن معاوية لم يكن جاداً حينما غضب لمقتل عثمان، بل اتخذ هذا القتل ذريعة لتعكير الجو في وجه عليّ حتى تحين له الفرصة، ويفتك الخلافة له، وقد ساعدته الظروف وتم له ما أراد، وما خطط له.

- والعوامل العقدية، فهي وإن كانت كل الفرق الإسلامية، لا تجعل فاصلاً بين اتجاهها السياسي، واتجاهها العقدي، فإن الشيعة يذهبون إلى أن التشيع عقيدة دينية جوهرية حيث يتفقون كما قال ابن خلدون: (ومذهبهم - يعني الشيعة - جميعاً متفقين عليه أن الإمامة ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة، ويتعين القائم بها بتعيينهم، بل هي ركن الدين، وقاعدة الإسلام، ولا يجوز للنبي إغفاله ولا تفويضه إلى الأمة، بل يجب عليه تعيين الإمام لهم ويكون معصوماً من الكبائر والصغائر، وأن علياً - رضي الله عنه - هو

(1) هناك من شكك في وجود شخصية عبد الله بن سبأ، وفي الدور الخطير الهدام الذي قام به، مثل طه حسين، ولكنه تشكيك لا يقوم على سند نقلي موثوق به، ولا على دليل عقلي مسلم به وإنما يقوم على الشك من أجل الشك، وهذا ما يجعل أسلوب الشك الذي أضاع طه حسين جل وقته من أجله، ليس من الشك العلمي الذي يراد به الوصول إلى الحقيقة كالشك الذي اعتمده الغزالي ثم ديكارت من بعده، وإنما هو من الشك الذي يراد به محاربة الحقيقة وجحودها. ولمزيد الاطلاع على ما دار حول شخصية (ابن سبأ) أشير بالرجوع إلى كتاب «مباحث في علم الكلام والفلسفة» للدكتور علي الشابي من ص 39 إلى ص 62 ط الأولى دار بو سلامة للطباعة والنشر والتوزيع - تونس.

الذي عيّنه - صلوات الله وسلامه عليه⁽¹⁾.

وفي هذا الإطار العاطفي، السياسي، العقدي، تكوّنت فرق الشيعة، وتعدّدت، وقد أوصلهم مؤرخو الفرق الى عشرين فرقة بمن فيهم الغلاة والمعتدلون، ومن بين من حصرهم في هذا العدد صاحب كتاب «الفرق بين الفرق» الذي قال في تعدادهم، وفي الحكم عليهم - حسب نظره وتعليله ما يلي :

وأما الروافض، فإن السبئية منهم أظهروا بدعتهم في زمان عليّ - رضي الله عنه - فقال بعضهم لعليّ : أنت الإله، فأحرق عليّ قوماً منهم، ونفى ابن سبأ الى ساباط المدائن، وهذه الفرقة ليست من فرقة أمة الإسلام، لتسميتهم عليّاً إلهاً.

ثم افرقت الرافضة - بعد زمان عليّ - رضي الله عنه - أربعة أصناف: زيدية، وإمامية، وكيسانية، وغلاة. وافرقت الزيدية فرقاً، والإمامية فرقاً، والغلاة فرقاً. كل فرقة منها تكفر سائرهما.

وجميع فرق الغلاة منهم خارجون عن فرق الإسلام، فأما فرق الزيدية، وفرق الإمامية، فمعدودون في فرق الأمة.

وافترقت النجارية بناحية الريّ بعد الزعفراني فرقاً يكفر بعضها بعضاً.

وظهر خلاف البكرية من بكر ابن اخت عبد الواحد بن زياد، وخلاف الضّرارية من ضرار بن عمرو، وخلاف الجهمية، من جهم بن صفوان، وكان ظهور جهم، وبكر، وضرار، في أيام ظهور واصل بن عطاء في ضلّالته.

وظهرت دعوة الباطنية في أيام المأمون، من حمدان قرمط، ومن عبد الله ابن ميمون القدّاح، وليست الباطنية من فرق ملّة الإسلام، بل هي من فرق

(1) المقدمة من ص 175 - 176.

المجوس... وظهر في أيام محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر⁽¹⁾ بخراسان
خلاف الكرامية المجسمة.

فأما الزيدية من الرافضة، فمعظمها ثلاث فرق، وهي الجارودية،
والسليمانية - وقد يقال الجريرية أيضاً - والبترية، وهذه الفرق الثلاث يجمعها
القول بإمامة زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب في أيام خروجه.
وكان ذلك في زمن هشام بن عبد الملك. والكيسانية منهم فرق كثيرة يرجع
محصلها إلى فرقتين: إحداهما تزعم أن محمد بن الحنفية حي لم يموت، وهم
على انتظاره، ويزعمون أنه المهدي المنتظر. والفرقة الثانية منهم يقرون بإمامته
في وقته، وبموته، وينقلون الإمامة بعد موته إلى غيره، ويختلفون بعد ذلك في
المنقول إليه. وأما الإمامية المفارقة للزيدية والكيسانية والغلاة فإنها خمس عشرة
فرقة، وهي المحمدية، والباقرية، والناوسية، والشميطية، والعمارية،
والاسماعيلية، والمباركية، والموسوية، والقطعية، والاثنا عشرية، والهشامية من
أتباع الهشام بن الحكم، أو من أتباع هشام بن سالم الجواليقي، والزرارية، من
أتباع زرارة بن أعين، واليونسية من أتباع يونس القمي، والشيطانية من أتباع
الطاق، والكاملية من أتباع أبي كامل وهو أفحشهم قولاً في علي وفي سائر
الصحابة - رضي الله عنهم -.

فهذه عشرون فرقة من الروافض منها ثلاث زيدية، وفرقتان من الكيسانية،
 وخمس عشرة فرقة من الإمامية.

فأما غلاتهم الذين قالوا بإلهية الأئمة، وأباحوا محرّمات الشريعة،
 وأسقطوا وجوب فرائض الشريعة - كاليانية، والمغيرية، والجناحية،
 والمنصورية، والخطابية، والحلولية، ومن جرى مجراهم - فما هم من فرق

(1) هو الأمير محمد بن عبد الله بن طاهر بن الحسين الخزاعي، كان جواداً عالماً جيّد الشعر مات سنة
(253 هـ).

الإسلام وإن كانوا متتبعين إليه⁽¹⁾.

والذي يهمننا من هذه الفرق - حسب موضوع الفصل - دور الغلاة منهم الذين اتخذوا تأويل أي القرآن منهجاً تأمرياً، وطريقاً خداعياً لخدمة مذاهبهم الضالة، ونحلهم المنحرفة ولترويج ضلالتهم الأثمة، في أوساط البسطاء من الناس الذين يسهل التأثير عليهم والتغريب بهم.

وسوف أقتصر على أخطر فرقة من فرق الغلاة، وهي فرقة الباطنية الذين اتخذوا منهج التأويل الضال سندهم الأقوى في نشر ضلالهم، وفي ترويج إفكهم، وفي التلبس على الناس، وغايتهم من التأويل، هدم الشرائع عموماً، وهدم شريعة الإسلام على الخصوص فكان التأويل عندهم أقوى معول لهدم الإسلام من داخله، وتلك غايتهم من التأويل. أي محاربة الإسلام بصفة خاصة، حيث هو الدين الوحيد الذي بقي يحارب بصدق وعن بيّنة الإلحاد والملاحدة ويلفت أنظار الناس إلى شريعة الله ويعمل على نشر هديه بينهم بواسطة القرآن المنزل من عند الله. وبواسطة سنة نبيه المبيّنة له.

ومن هنا يتبين لهم خطره عليهم وعلى إلحادهم، فأفردوه بالمحاربة، وهادنوا غيره من الأديان الأخرى، حيث في واقع أمرها - بعد تحريفها وتبديلها وتغييرها، والابتعاد بها عن المصدر الذي جاءت منه، وعن الغاية التي هدفت إليها - ما هي إلا طقوس من صنع بعض البشر الذين استجابوا للهوى، واتبعوا الشهوات، لا يخشاهم الملاحدة ولا يخافون منها على إلحادهم، بل يستعينون بما فيها من زيغ وانحراف، ومن إفك وضلال على تركيز إلحادهم ونشره.

والباطنية⁽²⁾ سئموا بهذا الاسم لقولهم بباطن القرآن دون ظاهره أو لقولهم بالإمام الباطن المستور.

(1) (الفرق بين الفرق) ص 16 - 17.

(2) وإن غلب عليهم هذا اللقب فمؤرخو الفرق، وأصحاب البحث والتدقيق ذكروا لهم ألقاباً سبعة =

ولقولهم بباطن القرآن دون ظاهره⁽¹⁾ كان تعاملهم مع القرآن هو التأويل فقط، ولكنه تأويل باطل ضال، يبطل ظاهر القرآن، ويحكم في باطنه الهوى الضال، والشهوات الأثمة.

وهذا يدل على أنهم ليسوا من المسلمين في شيء، بل هم منذ بدايتهم، ومنذ انطلاقتهم التاريخي، حسب ما اتفق عليه مؤرخو الفرق - (جماعة من المجوس كانوا يحملون في باطنهم الحقد والعداء للإسلام، وقد رأوا أنه لا طاقة لهم بحمل السلاح ضد المسلمين بعد أن قويت شوكتهم، وأصبح المسلمون قوة لا تقهر. فرأوا أنهم لا بد وأن يسلكوا طريقاً آخر غير طريق المواجهة فلجأوا إلى

= زيادة عن هذا اللقب وهي: (الاسماعيلية) نسبة إلى زعيم لهم يقال له محمد بن اسماعيل بن جعفر. و(السبعية) لأميرين: أحدهما اعتقادهم أن دور الإمامة سبعة، وأن الانتهاء إلى السابع هو آخر الأدوار وهو المراد بالقيامة، وأن تعاقب هذه الأدوار لا آخر له. والثاني لقولهم أن تدبير العالم السفلي منوط بالكواكب السبعة: زحل ثم المشتري، ثم المريخ، ثم الزهرة ثم الشمس، ثم عطارد، ثم القمر. و(البابكية) اسم لطائفة منهم تبعوا رجلاً يقال له بابك الخرمي وكان من الباطنية. و(المحمرة) سموا بذلك لأنهم صبغوا ثيابهم بالحمرة في أيام بابك ولبسوها. و(القرامطة) نسبة إلى رجل يقال له حمدان قرمط كان أحد دعائهم في الابتداء فاستجاب له جماعة فسموا قرامطة وقرمطية. وقيل لسبب آخر يطول بيانه ليعود إلى معنى قرمط. و(الخرمية). وخرم بضم الخاء وتشديد الراء مفتوحة بوزن سكر لفظ أعجمي ينشأ عن الشيء المستلذ المستطاب الذي يرتاح الإنسان له. ومقصود هذا الاسم تسليط الناس على اتباع اللذات وطلب الشهوات كيف كانت وطى بساط التكليف، وحط أعباء الشرع عن العباد، وقد كان هذا الاسم لقباً للمزدكية وهم أهل الإباحة من المجوس الذين اتبعوا في أيام قباد وأباحوا النساء المحرمات وأحلوا كل محظور، فسموا هؤلاء بهذا الاسم لمشابهتهم إياهم في نهاية هذا المذهب، وإن خالفهم في مقدماته. و(التعليمية) لقبوا بذلك لأن مبدأ مذهبهم إبطال الرأي وإفساد تصرف العقول، ودعاء الخلق إلى التعليم من الإمام المعصوم، وإنه لا يدرك العلوم إلا بالتعليم. (عن كتاب: تليس إبليس. للحافظ الإمام جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي البغدادي المتوفى سنة 597 هـ ص 102 - 106 غنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه للمرة الثانية سنة 1347 هجرية إدارة الطباعة المنيرية. مطبعة النهضة بشارع عبد العزيز بمصر 1928.

(1) يقول أهل الباطن. (للقرآن ظاهر وباطن، والمراد منه باطنه دون ظاهره المعلوم من اللغة، ونسبة الباطن إلى الظاهر كنسبة اللب إلى القشر، والتمسك بظاهره معذب بالشقشقة في الكتاب، وباطنه مؤد إلى ترك العمل بظاهره.

أسلوب الاحتيال والنفاق كي يصلوا إلى مآربهم وأغراضهم، وهو هدم الإسلام من أساسه، وقد ظهرت بذور هذه الطائفة في عهد المأمون على يد جماعة كان على رأسهم ميمون القداح مولى (جعفر بن محمد الصادق) حيث اجتمع مع نفر من أصحابه ووضعوا مذهب الباطنية وأسسوا قواعده. وقد احتالوا للوصول إلى أغراضهم فادعوا الحب لآل البيت وتظاهروا بالولاء التام والموالاتة لهم، ووصلوا أنسابهم بأنسابهم عن طريق آباء وأئمة مستورين، وتظاهروا بالحزن على ما فعل بأهل البيت.

وحرصاً منهم على أن تكون دعواهم في تأويل القرآن مقبولة لدى من يستخفونه من السذج البسطاء قالوا: (أن الأئمة هم الذين أودعهم الله سره المكنون، ودينه المخزون، وكشف لهم بواطن هذه الظواهر، وأسرار هذه الأمثلة، وأن الرشd والنجاة من الضلال بالرجوع إلى القرآن وأهل البيت، ولذلك قال عليه السلام لما قيل: ومن أين يعرف الحق بعدك؟ - ألم أترك فيكم القرآن وعترتي؟) . . . وأراد به أعقابه فهم الذين يطلعون على معاني القرآن⁽¹⁾. ولكن أي رجوع للقرآن أرادوا؟ وأي احتماء بعتره الرسول - عليه الصلاة والسلام - قصدوا؟ .

أرادوا إفكاً، وقصدوا سوءاً، أرادوا الرجوع إلى القرآن ليحكموا فيه هواهم، ويستغلّوه لشهواتهم، بواسطة التأويل الذي حذر منه القرآن بقوله: ﴿فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله﴾⁽²⁾ وقصدوا الاحتماء بعتره الرسول الأكرم ليستدروا بهم عواطف عامة المسلمين نحوهم وحبهم لهم. ويستغلّوها لترويج ضلالتهم، ولنشرها في الأوساط التي تتغلب فيها دوافع العواطف على عطاء التفكير، فكانت إرادتهم الأئمة

(1) فضائح الباطنية، لأبي حامد الغزالي ص 6 نسخة من مكتبة العطارين بتونس مسجلة تحت عدد 33358 طبع ليدن 1916.

(2) سورة آل عمران آية 7.

مفضوحة، وقصدهم السيء مكشوفاً فلم ينخدع لأساليبهم الماكرة إلا بعض السذج البسطاء، ولم يقع في فخاخهم - عبر الأيام - إلا الذين يأسرهم الطمع ويقودهم بمختلف دوافعه إلى مراتعه، وإلا بعض الأغبياء الذين كثيراً ما تحجب عنهم عواطفهم الهوجاء نور العقل، وتعطل منهم طاقة التفكير.

وأما الذين على بينة من أمرهم، وعلى يقظة في أخذهم وعطائهم، فهم دائماً يسخرون منهم وكلما تمادوا في طرح شبهاتهم وفي نشر إفكهم ازدادوا تهكماً بهم، وسخرية منهم، وذلك بفضل صدق إيمانهم ووعيمهم ويقظتهم من ناحية، وبفضل ما يقوم به علماء المسلمين من حماية القرآن الكريم من إفكهم ومن شبهاتهم وتأويلهم الضال، وذلك بتصديهم لهم بكل وسائل التصدي لفضح كيدهم، وتزييف شبهاتهم، ورد وإبطال ما كتبوا وأذاعوا ونشروا من تأويل وإلقاء خزي جميع ما صنعوا عليهم، من ناحية ثانية.

وقد أصبح من المعلوم لدى مؤرخي الفرق، ولدى الباحثين المحققين أن الغرض الأول الذي تقوم عليه دعوة الباطنية وتتركز فيه، هو العمل على هدم الشرائع عموماً، وشرعية الإسلام على الخصوص.

وهذا ما يلمس بصورة واضحة جلية سواء عند فرق الباطنية القدماء أو عند فرقهم المعاصرة. أما بالنسبة للقدماء منهم فيبرز ذلك في مقالات بعض رؤوسهم ودعاتهم، وفي تأويلاتهم المتفرقة هنا وهناك لبعض آي القرآن الكريم، حيث لا يوجد لهم تفاسير كاملة للقرآن، أو عمل متكامل في مجال التأويل.

ومن مقالات دعائهم رسالة من عبيد الله بن الحسين القيرواني إلى سليمان بن الحسن بن سعيد الجنابي. يذهب في بعض محاورها إلى بيان ما ينبغي على دعائهم أن يقوموا به من تشكيك الناس في الكتب السماوية المنزلة وفي مقدمتها القرآن. وفيما جاء به من عقيدة وشرعية وهداية، فيقول - موصياً

سليمان بن الحسن المخاطب بالرسالة وإني أوصيك بتشكيك الناس في القرآن والتوراة والزبور والإنجيل، وتدعوهم إلى إبطال الشرائع وإلى إبطال المعاد والنشور من القبور، وإبطال الملائكة في السماء وإبطال الجن في الأرض وأوصيك بأن تدعوهم إلى القول بأنه قد كان قبل آدم بشر كثير، فإن ذلك عون لك على القول بقدم العالم⁽¹⁾.

ويذهب في بعضها الآخر، إلى النيل من الرسل أصحاب الشرائع المنزلة وإلى التشكيك في رسالاتهم، وإلى المسّ في مقامهم السامي - لعنه الله - ببذاءة لسانه، وتفضيل مقام من أخزاه الله - كفرعون - على مقامهم فيقول - موجهاً وصيته لمخاطبه - :

(. . .) وينبغي أن تحيط علماً بمخاريق الأنبياء ومناقضاتهم في أقوالهم، كعيسى ابن مريم قال لليهود: لا أرفع شريعة موسى، ثم رفعها بتحريم الأحد بدلاً من السبت، وأباح العمل في السبت، وأبدل قبلة موسى بخلاف جهتها، ولهذا قتلته اليهود لما اختلفت كلمته، ولا تكن كصاحب الأمة المنكوسة حيث سأله عن الروح فقال: ﴿الروح من أمر ربي﴾⁽²⁾ لما لم يعلم ولم يحضره جواب المسألة، ولا تكن كموسى في دعواه التي لم يكن عليها برهان سوى المخارقة بحسن الحيلة والشعبذة، ولما لم يجد المحق في زمانه عنده برهاناً قال له: ﴿لئن اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين﴾⁽³⁾ وقال لقومه: ﴿أنا ربكم الأعلى﴾⁽⁴⁾ لأنه كان صاحب الزمان في وقته⁽⁵⁾.

وما جاء في هذه الفقرة ينبيء عن روح الماسونية، وي طرح وجهة نظرها

(1) الفرق بين الفرق ص 224.

(2) سورة الاسراء آية 85.

(3) سورة الشعراء آية 29.

(4) سورة النازعات آية 24.

(5) الفرق بين الفرق ص 224.

التي تهدف إلى محاربة الأديان السماوية بطرق خفية مخططة، وتنادي بعالمية لا مكان للأديان فيها. وبتعبير أدق - حسب هدف الماسونية وغايتهم - لا مكان للدين الإسلامي فيها، وهذا يدل على أن جذور الماسونية أقدم مما يتصور الناس اليوم، ومن ورائها تقودها في خفاء، وتدفعها بمكر، العنصرية اليهودية التي تحارب الإسلام بلا هوادة، وتناصبه العدا، وتضممر له الحقد، منذ نشأته وانبعاثه.

وهنا أبدي ملاحظة فأقول: إن اليهود في حقيقة أمرهم لم يحاربوا الإسلام وحده بعنصريتهم المقيتة، بل حاربوا بها أنفسهم وحاربوا بها أنبياءهم. وحرفوا بها وبهواها الآثم شريعتهم التي جاءهم بها موسى - عليه السلام، من قبل رسالة الإسلام وشريعته. وإلى محاربتهم لشريعتهم ينبّه القرآن فيقول: ﴿فَبِمَا نَقُضُهُمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ﴾⁽¹⁾.

وإلى حقدهم على المؤمنين، وإلى عداوتهم التي لا تنتهي ما دام الصراع قائماً بين الحق والباطل، بين الخير والشر، يلفت القرآن انتباه المؤمنين فيقول: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾⁽²⁾.

بل معرفتهم للحق، وتحاملهم عليه، وعداوتهم لدين الله ولرسله، طبيعة متأصلة في نفوس الكثير منهم منذ وجودهم على مسرح الحياة، ومنذ بعث رسل الله إليهم. ووجودهم بينهم. وإلى هذا يشير القرآن، وينبّه أبصار أولي الألباب إليها فيقول: مخاطباً اليهود ومبيناً عنادهم وإصرارهم على الباطل، ومعلن أن جزاءهم على ذلك الخزي وأليم العذاب: ﴿ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتَخْرُجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ

(1) سورة المائدة آية 13.

(2) سورة المائدة آية 82.

أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون * أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون * ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون * (1)

ويقول مبيناً عصيانهم وتمردهم على نبيهم ورسولهم موسى عليه السلام وهو بين أظهرهم واستبدالهم عقيدة الشرك والوثنية بعقيدة التوحيد: ﴿ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون﴾ (2).

ويقول مبيناً أن لهذه الطبيعة المتأصلة فيهم، من تحاملهم على الحق وعداوتهم لدين الله ولتمسكهم بالباطل عناداً، ولاعتدائهم على الحق وأهله، لعنتهم أنبياءهم من قبل: ﴿لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون﴾ (3).

والذي دفعني إلى هذه الملاحظة. هو ما جاء في الفقرة المتقدمة من رصية عبيد الله القيرواني من روح تنبىء - كما قلت - عن نحلة الماسونية، وتطرح وجهة نظرهم، والتي تدل دلالة واضحة أن اليهودية والباطنية والماسونية، تنحدر من مجرى واحد، وهو مجرى معاداة الأديان، والعمل على إزالة شرائع الله من الأرض - إن استطاعوا - وخاصة الدين الإسلامي، الذي جاء يحارب ضلالهم وإفكهم، ويفضح زيفهم للناس، فكرهوا ما جاء به من عقيدة سليمة،

(1) سورة البقرة آيات 85 - 87.

(2) سورة البقرة آية 92.

(3) سورة المائدة 78.

عقيدة جميع الأنبياء والمرسلين التي أزاحت عقيدة الشرك والوثنية، وستبقى
تزيل ذيولها ورواسبها في بعض النفوس. ومن شريعة محكمة عملت وستبقى
تعمل على نشر السماحة والعدل بين الناس، وقاومت وستبقى تقاوم الظلم
بمختلف الوسائل التي تعين الناس على اتباع طريق الحق، وتجنبهم سبل
الباطل. ومن هداية فتحت البصائر وستبقى تفتحها، وحررت النفوس، وستبقى
تحررها، وسمت بالمشاعر والمواهب. وستبقى تسمو بها، وأزاحت الظلمات
وستبقى تزيحها، وهيأت آفاق الكون لتقبل النور. وستبقى تهيئها.

كرهوا من الإسلام جميع ذلك لأنهم أعداء الحق وأنصار الباطل يحبون
الظلام ويكرهون النور: ﴿ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون﴾⁽¹⁾.

وبعد هذه الملاحظة أعود إلى ذكر بعض أمثلة من تأويلات الباطنية
القدامى، فإنهم - تماشياً مع غرضهم الأثم الذي هو العمل على هدم الشرائع
عموماً، وشريعة الإسلام على الخصوص - اتجهوا إلى التأويل بهوس يثير
الاشمئزاز، وبأساليب تدفع إلى التهكم والسخرية، حيث تجافي منطق اللغة،
وتعادي منطق العقل.

فأولوا كلمات الشريعة في مجالات العبادة الواردة في الكتاب والسنة،
حسب هواهم، وحسب دوافع نحلتهن الضالة فقالوا: (الوضوء) عبارة عن موالاة
الإمام و(التييم) هو الأخذ من المأذون عند غيبة الإمام الذي هو الحجة
و(الصلاة) عبارة عن الناطق الذي هو الرسول بدليل قوله تعالى: ﴿إن الصلاة
تنهى عن الفحشاء والمنكر﴾⁽²⁾ و(الغسل) تجديد العهد ممن أفسى سراً من
أسرارهم من غير قصد. وإفشاء السر عندهم على هذا النحو هو معنى
(الاحتلام) و(الزكاة) عبارة عن تزكية النفس بمعرفة ما هم عليه من الدين،

(1) سورة التوبة آية 32.

(2) سورة العنكبوت آية 45.

و(الكعبة) النبي و(الباب) علي، و(الصفاء) هو النبي و(المروة) علي،
و(الميقات) الإيناس، و(التلبية) إجابة الدعوة، و(الطواف بالبيت سبعاً) موالاة
الأئمة السبعة، و(الجنة) راحة الأبدان من التكليف، و(النار) مشقتها بمزاولة
التكليف⁽¹⁾.

وتأولوا أنهار الجنة فقالوا: (أنهار من لبن) أي معادن العلم... اللبن
العلم الباطن يرتضع بها أهلها، وتغذي بها تغذية تدوم بها حياتهم اللطيفة. فإن
غذاء الروح اللطيفة بارتضاع العلم من المعلم، كما أن حياة الجسم الكثيف
بارتضاع اللبن من ثدي الأم.

و(أنهار من خمر) هو العلم الظاهر، و(أنهار من عسل مصفى) هو علم
الباطن المأخوذ من الحجج والأئمة⁽²⁾.

وتمشياً مع ضلالهم وإفكهم قد رفضوا معجزات الرسل، وأنكروا
الاعتراف بها، كما أنكروا نزول ملائكة من السماء بالوحي من الله.

وتمادوا في هذا الأسلوب من الإنكار، فأنكروا أن يكون في السماء ملك،
وفي الأرض شيطان، وأنكروا آدم والدجال، ويأجوج ومأجوج.

والذي سهل عليهم هذا الإنكار، وسهل عليهم إذاعته ونشره هو خلل
قلوبهم من الإيمان بالحق وانحراف قلوبهم عن اتباع سبيله، ثم ركوبهم متن
التأويل الذي اتخذوه معولاً للهدم، وانسيا بهم مع مبدئهم الذي ساروا عليه في
تفسيرهم، وهو إنكار الظاهر، والأخذ بالباطن، دون أن تكون لهم ضوابط لغوية
مسلمة، أو موازين علمية يقبلها العقل السليم، ويطمئن لها القلب البصير. بل
حسب الهوى، واستجابة للشهوات. فتأولوا (الملائكة) على دعائهم الذين

(1) شرح المواقف للسيد الشريف ج 8 ص 390 مطبعة السعادة سنة 1907.

(2) فضائح الباطنية للغزالي ص 13.

يدعون إلى بدعتهم، وتأولوا (الشياطين) على مخالفهم، وتأولوا كل ما جاء في القرآن من معجزات الأنبياء - عليهم السلام - فقالوا:

(الطوفان) معناه طوفان العلم، أغرق به المتمسكون بالسنة. و(السفينة) حُرْزُه الذي تحصن به من استجاب لدعوته، و(نار ابراهيم) عبارة عن غضب نمرود عليه لا النار الحقيقية.

و(ذبح اسحاق) معناه أخذ العهد عليه. و(عصا موسى) حجة التي تلقفت ما كانوا يأفكون من الشبه لا الخشب. و(انفلاق البحر) افتراق علم موسى فيهم على أقسام. و(البحر) هو العلم. و(الغمام الذي أظلمهم) معناه الإمام الذي نصبه موسى لإرشادهم وإفاضة العلم عليهم. و(الجراد والقمل والضفادع) هي سوالات موسى والتزاماته التي سلطت عليهم و(المن والسلوى) علم نزل من السماء لداع من الدعاة. هو المراد بالسلوى، و(تسييح الجبال) معناه تسبيح رجال شداد في الدين، راسخين في اليقين، و(الجنّ الذين ملكهم سليمان بن داود) باطنية ذلك الزمان. و(الشياطين) هم الظاهرية الذين كلفوا بالأعمال الشاقة. و(عيسى) له أب من حيث الظاهر، وإنما أراد بالأب المنفي: الإمام إذ لم يكن له إمام، بل استفاد العلم من الله بغير واسطة، زعموا - لعنهم الله - أن أباه يوسف النجار. و(كلامه في المهد) اطلاعه في مهد القلب قبل التخلص منه، على ما يطلع عليه غيره بعد الوفاة والخلاص من القلب. و(إحياء الموتى من عيسى) معناه الإحياء بحياة العلم عن موت الجهل بالباطن. و(ابراهؤه الأعمى) عن عمى الضلال. و(الأبرص) عن برص الكفر ببصيرة الحق المبين. و(إبليس وآدم) عبارة عن أبي بكر وعلي. إذ أمر أبو بكر بالسجود لعلي والطاعة له فأبى واستكبر. و(الدجال) أبو بكر. وكان أعور إذ لم يبصر إلا بعين الظاهر، دون عين الباطن، و(يأجوج وماجوج) هم أهل الظاهر.

وبعد عرض الإمام الغزالي لهذه الأمثلة من تأويلهم السخيف علق على

ذلك بقوله: هذا من هذيانهم في التأويلات حكيانه ليضحك منها، ونعوذ بالله من صرعة العاقل، وكبوة الجاهل⁽¹⁾.

ومن تأويلاتهم التي يسخر منها العلماء، ويضحك منها العقلاء، ولا تروج حتى على الأغمار البسطاء - اللهم إلا من أضلّ طريق الهدى، فكان عبداً للهوى والشهوات - ما حكاه عنهم البغدادي في كتابه (الفرق بين الفرق) من أنهم يسيئون القول على الأنبياء ويصفونهم بأنهم (قوم أحبوا الزعامة. فساسوا العامة بالنواميس والحيل طلباً للزعامة بدعوى النبوة والإمامة)⁽²⁾.

وحكى البغدادي قصة تنبىء عن فشلهم في تمرير هذه المقولة إلى عقول من استدرجهم لنحلّتهم الضالة فقال: قال عبد القاهر: حكى لي بعض من كان دخل في دعوة الباطنية، ثم وفقه الله تعالى لرشده وهداه إلى حلّ إيمانهم: أنهم لما وثقوا منه بإيمانه قالوا له: إن المسمين بالأنبياء كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، وكل من ادّعى النبوة كانوا أصحاب نواميس، ومخاريق أحبوا الزعامة على العامة، فخدعوهم بنيرنجات، واستعبدوهم بشرائعهم قال هذا الحاكي لي: ثم ناقض الذي كشف لي هذا السرّ بأن قال له: ينبغي أن تعلم أن محمد بن اسماعيل بن جعفر هو الذي نادى موسى بن عمران من الشجرة فقال له: ﴿إني أنا ربك فاخلع نعليك، إنك بالواد المقدس طوى﴾⁽³⁾ قال: فقلت سخنت عينك تدعوني إلى الكفر بالربّ القديم الخالق للعالم، ثم تدعوني مع ذلك - إلى الإقرار بربوبية إنسان مخلوق، وتزعم أنه كان قبل ولادته إلهاً مرسلاً لموسى؟ فإن كان موسى عندك ممخرقاً فالذي زعمت أنه أرسله. أكذب. فقال لي: إنك لا تفصح أبداً، وندم على إفشاء أسرارهِ إليّ، وتبت عن بدعتهم⁽⁴⁾.

ومن نوع هذه الإساءة، إساءتهم إلى الأخلاق، فإنهم - تركيزاً لنحلّتهم

(1) فضائح الباطنية ص 13.

(3) سورة طه آية 12.

(2) الفرق بين الفرق ص 223.

(4) الفرق بين الفرق ص 229 - 230.

الفضالة، ولنشرها بين عبيد الهوى، وأسرى الشهوات، أساءوا إلى الأخلاق الحميدة، وسيثون إليها بما يدل على تفسخهم وانحلالهم، وبأنهم قوم لا يؤمنون بأي فضيلة، ولا يدينون بأي مبدأ قويم. حيث ينادون بإباحية مطلقة، إباحية حيوانية هابطة، يستقذرها العقل، ويشمئز منها الذوق فيقولون ساخرين بالقيم والأخلاق، ومعرضين سفهاً بالرسول الأكرم الذي جاء داعياً إليها ومتمماً لها، بل ومنكرين للإله واليوم الآخر - وهو ما جاء في رسالة عبيد الله القيرواني حيث قال في آخرها: (وما العجب من شيء كالعجب من رجل يدعي العقل ثم يكون له أخت أو بنت حسناء، وليست له زوجة في حسننها فيحرمها على نفسه، وينكحها من أجنبي، ولو عقل الجاهل لعلم أنه أحق بأخته وبنته من الأجنبي، وما وجه ذلك إلا أن صاحبهم حرم عليهم الطيبات وخوفهم بغائب لا يعقل، وهو الإله الذي يزعمونه، وأخبرهم بكون ما لا يرونه أبداً من البعث من القبور، والحساب، والجنة، والنار، حتى استعبدتهم بذلك عاجلاً، وجعلهم له في حياته ولذريته بعد وفاته خولاً⁽¹⁾ واستباح بذلك أموالهم بقوله: ﴿لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾⁽²⁾ فكان أمره معهم نقداً، وأمرهم معه نسيئة، وقد استعجل منهم بذل أرواحهم وأموالهم على انتظار موعود لا يكون، وهل الجنة إلا هذه الدنيا ونعيمها؟ وهل النار وعذابها إلا ما فيه أصحاب الشرائع من التعب والنصب في الصلاة والصيام والجهاد والحج؟⁽³⁾

ومن تأويلهم الذي أرادوا به مجاوزة الأغمار من العامة إلى مستوى خطاب أهل العلم والمعرفة قولهم: إن من عرف معنى العبادة سقط عنه فرضها، وتأولوا في ذلك قوله تعالى: ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾⁽⁴⁾ وحملوا اليقين على معرفة التأويل⁽⁵⁾.

(1) الخول، بفتح الخاء والواو، الخدم والاتباع.
(2) سورة الشورى آية 23.
(3) الفرق بين الفرق ص 225.
(4) سورة الحجر آية 99.
(5) الفرق بين الفرق ص 224.

واتخذوا هذا منطلقاً واسعاً لترويج ما أرادوه، وخططوا له من إباحية مطلقة، ومن تفسّخ رذيل أكثر رذالة وهبوطاً مما عليه الحيوانات في أرذل أجناسها.

هكذا شأنهم في التأويل، وهكذا أسلوبهم في الدعوة إلى نحلّتهم الضالة، وهكذا منهجهم في التغرير بالأغمار البسطاء، بل وفي محاولة تمرير هذيانهم إلى أولي الذكر من العلماء.

وحماية القرآن الكريم من هذيانهم، وحماية المؤمنين من إفكهم وضلالهم، تصدّى لهم العلماء فكشفوا للناس عن مخططاتهم الماكرة، وعن أساليبهم الخادعة، وعن مذهبهم الضال ونحلّتهم الملحدة.

ومن هذا التصدي - زيادة عما تقدم بيانه وذكره - ما قام به العالم الفقيه محمد بن مالك اليماني فقد اندسّ فيهم وتظاهر باتباعهم، فعاش بينهم قصد أن يطلع على ما عندهم من كتب كي يطلع الناس عليه، ويحذّره من علمه، وعن بيّنة لا رجماً بالغيب، ولا اعتماداً على ما يروى عنهم، ويقال فيهم.

وبعد إطلاعه على ما عندهم أعلن للناس شهادته عنهم حتى لا ينخدعوا بهم فقال: اعلّموا أيها الناس المسلمون - عصمكم الله بالإسلام وجنبنا وإياكم طرق الإثم، وأصلحكم وأرشدكم ووفقكم لمرضاته وسدّدكم - إني أسمع ما يقال عن هذا الرجل الصليحي - يريد علي بن محمد الصليحي زعيم باطنية اليمن في وقته - كما تسمعون، وما يتكلم به عليه من سيء الإذاعة، وقبح الشناعة، فإذا قال القائل هو يفعل ويصنع، قلت: أنت تشهد عليه غداً، فيقول: ما شهدت ولا عاينت، بل أقول كما يقول الناس، فكنت أتعجب من هذا أولاً، ولا أكاد أصدّق ولا أكذب ما قد أجمع عليه الناس، ونطقت به الألسن، فتارة أقول: هذا ما لا يفعله أحد من العرب والعجم، ولا سمع به فيما تقدّم في

سالف الأمم، إنما هذه عداوة له من الناس، للمال الذي بلغه من غير أصل ولا أساس، وكنت كثيراً ما أسمعته يقول: (حكم الله لنا على من يظلمنا ويرمينا بما ليس فينا).

فرايت أن ادخل في مذهبه لأتيقن صدق ما قيل فيه، من كذبه، ولأطلع على سرائره وكتبه، فلما تصفحت جميع ما فيها، وعرفت معانيها، رأيت أن أبرهن على ذلك ليعلم المسلمون عمدة مقالته، وأكشف لهم عن كفره وضلالته، نصيحة لله وللمسلمين، وتحذيراً لمن يحاول بغض هذا الدين، والله موهن كيد الكافرين.

فأول ما أشهد به وأشرحه، وأبينه للمسلمين، وأوضحه، أن له نواباً يسميهم الدعاة المأذونين وآخرين يلقبهم المكليين تشبيهاً لهم بكلاب الصيد، لأنهم ينصبون للناس الحبائل، ويكيدونهم بالغوائل، وينقبضون عن كل عاقل، ويلبسون على كل جاهل، بكلمة حق يراد بها الباطل، يحضونه على شرائع الإسلام من الصلاة والزكاة، والصيام، كالذي ينثر الحب للطير، ليقع في شركه، فيقيم أكثر من سنة يمعنون به، وينظرون صبره، ويتصفحون أمره، ويخدعونه بروايات عن النبي - ﷺ - محرفة، وأقوال مزخرفة ويتلون عليه القرآن على غير وجهه، ويحرفون الكلم عن مواضعه، فإذا رأوا منه الإنهالك والركون والقبول والإعجاب بجميع ما يعلمونه، والإنقياد بما يأمرونه، قالوا حينئذ اكشف عن السرائر، ولا ترض لنفسك، ولا تقنع بما قنع به العوام من الظواهر، وتدبر القرآن ورموزه، واعرف مثله ومثوله، واعرف معاني الصلاة والطهارة، وما روي عن النبي - ﷺ - بالرموز والإشارة دون التصريح في ذلك بالعبارة، فإن جميع ما عليه الناس أمثال مضروبة للمثولات محجوبة، فاعرف الصلاة وما فيها، وقف على باطنها ومعانيها، فإن العمل بغير علم لا ينتفع به صاحبه. فيقول: عم أسأل؟ فيقول: قال الله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾⁽¹⁾ فالزكاة مفروضة في كل

(1) سورة البقرة آية 43 وآيات مثلها في مواطن أخرى من القرآن.

عام مرة، وكذلك الصلاة من صلاتها مرة في السنة فقد أقام الصلاة بغير تكرار، وأيضاً فالصلاة والزكاة لهما باطن لأن الصلاة صلاتان، والزكاة زكاتان، والصوم صومان، والحج حجان، وما خلق الله من ظاهر إلا وله باطن يدل على ذلك ﴿وذرُوا ظاهِرَ الإِثمِ وباطنِهِ﴾⁽¹⁾، و: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾⁽²⁾.

ألا ترى أن البيضة لها ظاهر وباطن؟ فالظاهر ما تساوى به الناس وعرفه الخاص والعام، وأما الباطن فقصر علم الناس به عن العلم به فلا يعرفه إلا القليل، من ذلك قوله تعالى: ﴿وما آمن معه إلا قليل﴾⁽³⁾ وقوله: ﴿وقليل ما هم﴾⁽⁴⁾ وقوله: ﴿وقليل من عبادي الشكور﴾⁽⁵⁾ فالأقل من الأكثر الذين لا عقول لهم.

والصلاة والزكاة سبعة أحرف، دليل على محمد وعلي - صلى الله عليهما - لأنهما سبعة أحرف فالمعني بالصلاة والزكاة ولاية محمد وعلي، فمن تولاهما فقد أقام الصلاة وآتى الزكاة، فيوهمون على من لا يعرف لزوم الشريعة والقرآن وسنن النبي ﷺ فيقع هذا من ذلك المخدوع بموقع الاتفاق والموافقة، لأنه مذهب الراحة والإباحة، يريحهم مما تلزمهم الشرائع من طاعة الله، ويبيح لهم ما حضر عليهم من محارم الله، فإذا قبل منهم ذلك المغرور هذا، قالوا له: قرب قرباناً يكون لك سلماً ونجوى، ونسأل لك مولانا، يحط عنك الصلاة ويضع عنك هذا الإصر فيدفع اثني عشر ديناراً، فيقول ذلك الداعي: يا مولانا، إن عبدك فلاناً قد عرف الصلاة ومعانيها فاطرح عنه الصلاة، وضع عنه هذا

(1) سورة الأنعام آية 120.

(2) سورة الأعراف آية 33.

(3) سورة هود آية 40.

(4) سورة ص آية 24.

(5) سورة سبأ آية 13.

الإصر وهذا نجواه اثنا عشر ديناراً، فيقول: اشهدوا أنني قد وضعت عنه الصلاة ويقرأ له: ﴿ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم﴾⁽¹⁾ فعند ذلك يقبل إليه أهل هذه الدعوة يهتونه ويقولون: الحمد لله الذي وضع عنك: ﴿وزرك، الذي أنقض ظهرك﴾⁽²⁾.

ثم يقول له ذلك الداعي الملعون بعد مدة: قد عرفت الصلاة وهي أول درجة وأنا أرجو أن يبلغك الله إلى أعلى الدرجات، فاسأل وابحث، فيقول: عم أسأل؟ فيقول له: سل عن الخمر والميسر اللذين نهى الله عنهما وهما أبو بكر وعمر لمخالفتهما على علي وأخذهما الخلافة دونه.

فأما ما يعمل من العنب والزبيب والحنطة وغير ذلك فليس بحرام لأنه مما أنبت الأرض ويتلو عليه: ﴿قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق﴾⁽³⁾ إلى آخر الآية.

ويتلو عليه: ﴿ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا﴾⁽⁴⁾ إلى آخر الآية.

والصوم: الكتمان فيتلو عليه: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾⁽⁵⁾ يريد كتمان الأئمة في وقت استتارهم خوفاً من الظالمين. ويتلو عليه: ﴿إني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسياً﴾⁽⁶⁾. فلو كان عنى بالصيام ترك الطعام لقال: فلن أطعم اليوم شيئاً. فدل على أن الصيام الصموت.

فحيث يزداد ذلك المخدوع طغياناً وكفراً، وينهمك إلى قول ذلك الداعي

(1) سورة الأعراف آية 157.

(2) سورة الانشراح آية 2 - 3.

(3) سورة الأعراف آية 32.

(4) سورة المائدة آية 93.

(5) سورة البقرة آية 185.

(6) سورة مريم آية 26.

الملعون لأنه أتاه بما يوافق هواه والنفس أمارة بالسوء.

ثم يقول له: ادفع النجوى تكون لك سلماً ووسيلة حتى نسأل مولانا يضع عنك الصوم فيدفع اثني عشر ديناراً فيمضي به إليه فيقول يا مولانا: عبدك فلان قد عرف معنى الصوم على الحقيقة فأبح له الأكل برمضان. فيقول له: قد وثقت وأمنت على سرائرنا؟ فيقول له: نعم: فيقول: قد وضعت عنك ذلك.

ثم يقيم بعد ذلك مدة فيأتيه ذلك الداعي الملعون فيقول له: قد عرفت ثلاث درجات، فأعرف الطهارة ما هي ومعنى الجنابة ما هي في التأويل؟ فيقول: فسّر لي ذلك، فيقول له: اعلم أن الطهارة طهارة القلب، وأن المؤمن طاهر بذاته، والكفر نجس لا يطهره الماء ولا غيره. وأن الجنابة هي موالاة الأضداد، أضداد الأنبياء والأئمة فأما المني فليس بنجس منه خلق الله الأنبياء والأولياء وأهل طاعته، وكيف يكون نجساً وهو مبدأ خلق الإنسان، وعليه يكون أساس البنيان، فلو كان التطهير منه من أمر الدين لكان الغسل من الغائط والبول أوجب لأنهما نجسان.

وإنما معنى ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾⁽¹⁾ معناه فإن كنتم جهلة بالعلم الباطن فتعلموا أو اعرفوا العلم الذي هو حياة الأرواح كالماء الذي هو حياة الأبدان. قال الله تعالى: ﴿وجعلنا من الماء كل شيء حي﴾⁽²⁾ وقوله: ﴿فلينظر الإنسان مما خلق﴾ * خلق من ماء دافق⁽³⁾. فلما سماه الله بهذا دلّ على طهارته، ويوهمون ذلك المخدوع بهذه المقالة: ثم يأمره ذلك الداعي أن يدفع اثني عشر ديناراً، ويقول: يا مولانا عبدك فلان قد عرف معنى الطهارة حقيقة، وهذا قربانه إليك. فيقول: اشهدوا أنني قد حللت له ترك الغسل من الجنابة.

(1) سورة المائدة آية 6.

(2) سورة الأنبياء آية 30.

(3) سورة الطارق آيتا 5 - 6.

ثم يقيم مدة فيقول له هذا الدّاعي الملعون: قد عرفت أربع درجات وبقي عليك الخامسة. فاكشف عنها فإنها منتهى أمرك، وغاية سعادتك ويتلو عليه: ﴿فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين﴾⁽¹⁾ فيقول له: ألهمني إياها. ودلّني عليها فيتلو عليه: ﴿لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد﴾⁽²⁾ ثم يقول: أتحبّ أن تدخل الجنّة في الحياة الدنيا؟ فيقول: وكيف لي بذلك؟ فيتلو عليه: ﴿وإن لنا للآخرة والأولى﴾⁽³⁾ ويتلو عليه: ﴿قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة﴾⁽⁴⁾ والزينة ها هنا ما خفي على الناس من أسرار النساء التي لا يطلع عليها إلا المخصوصون بذلك وذلك بقوله: ﴿ولا يبدن زينتهن إلا لبعولتهن﴾⁽⁵⁾. والزينة مستورة غير مشهورة، ثم يتلو عليه: ﴿وحوور عين * كأمثال اللؤلؤ المكنون﴾⁽⁶⁾ فمن لم ينل الجنة في الدنيا لم ينلها في الآخرة لأن الجنة مخصوص بها ذوو الأبواب وأهل العقول، دون الجهال، لأن المستجن من الأشياء ما خفي ولذلك سميت الجنة جنة لأنها مستجنة، وسميت الجنّ جنّاً لاختفائهم على الناس، والمجنة: المقبرة لأنها تستر من فيها. والترس: المعجن لأنه يستتر به.

فالجنة ها هنا ما استتر عن هذا الخلق المنكوس الذين لا علم لهم. ولا عقول، فحيث يزداد هذا المخدوع انهماكاً ويقول لذلك الداعي الملعون: تلطف في حالي، وبلغني إلى ما شوقني إليه فيقول: ادفع النجوى اثني عشر ديناراً تكون لك قرباناً وسلاماً، فيمضي به فيقول: يا مولانا: إن عبدك فلان قد

(1) سورة السجدة آية 17.

(2) سورة ق آية 22.

(3) سورة الليل آية 13.

(4) سورة الأعراف آية 32.

(5) سورة النور آية 31.

(6) سورة الواقعة آيتا 22 - 23.

صَحَّت سريرته. وصفت خبرته. وهو يريد أن تدخله الجنة. وتبلغه حدّ الأحكام، وتزوجه الحور العين. فيقول له: وقد وثقت وأمنت. فيقول: يا مولانا قد وثقت وأمنت وخبرته فوجدته على الحق صابراً، ولأنعمك شاكراً. فيقول: علمنا صعب مستصعب لا يحمله إلا نبي مرسل، أو ملك مقرب أو عبد امتحن الله قلبه بالإيمان. فإذا صحَّ عندك حاله فاذهب به إلى زوجتك فاجمع بينه وبينها فيقول: سمعاً وطاعة لله، ولمولانا، فيمضي به إلى بيته فيبيت مع زوجته حتى إذا كان الصباح قرع عليهما الباب وقال: قوما قبل أن يعلم بنا هذا الخلق المنكوس، فيشكر ذلك المخدوع ويدعوه فيقول له: ليس هذا من فضلي، هذا من فضل مولانا فإذا خرج من عنده تسامع به أهل هذه الدعوة الملعونة فلا يبقى أحد إلا بات مع زوجته، كما فعل ذلك الداعي الملعون، ثم يقول له: لا بدّ لك أن تشهد المشهد الأعظم عند مولانا فادفع قربانك، فيدفع اثني عشر ديناراً ويصل به ويقول: يا مولانا إن عبدك فلان يريد أن يشهد المشهد الأعظم. وهذا قربانه، حتى إذا جنّ الليل ودارت الكؤوس وطابت النفوس أحضر جميع أهل هذه الدعوة الملعونة حريمهم فيدخلن عليهم من كل باب وأطفأوا السرج والشموع. وأخذ كل واحد منهم ما وقع عليه في يده ثم يأمر المقتدي زوجته أن تفعل كفعل الداعي الملعون وجميع المستجيبين. فيشكره ذلك المخدوع على ما فعل له، فيقول له: ليس هذا من فضلي، هذا من فضل مولانا أمير المؤمنين فاشكروه ولا تكفروه على ما أطلق من وثاقكم، ووضع عنكم أوزاركم، وحطّ عنكم آصاركم، ووضع عنك أثقالكم، وأحلّ لكم بعض الذي حرّم عليكم جهالكُم ﴿وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظّ عظيم﴾⁽¹⁾.

ثم ختم محمد بن مالك - رحمه الله تعالى - شهادته الطويلة المبينة بتفصيل ما كان عليه القوم من ضلال وإفك، ومن تحلل وتفسّخ، ومن محاربة

(1) سورة فصلت آية 35.

للدين الإسلامي ، ولما جاء به من عقيدة وشريعة وهداية . فقال : هذا ما اطلعت عليه من كفرهم وضلالتهم والله تعالى لهم بالمرصاد، والله تعالى عليّ شهيد بجميع ما ذكرته مما اطلعت عليه من فعلهم وكفرهم وجهلهم . والله يشهد عليّ بجميع ما ذكرته ، عالم به ، ومن تكلم عليهم بباطل فلعنة الله عليه ، ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين وأخزي الله من كذب عليهم ، وأعدّ له جهنم وساءت مصيراً ، ومن حكى عنهم بغير ما هم عليه فهو يخرج من حول الله وقوته إلى حول الشيطان وقوته . فأذيت هذه النصيحة إلى المسلمين حسب ما أوجبه الله على من حفظ هذه الشهادة . فإن الله سبحانه وتعالى أمر بحفظ الشهادة ومراعاتها وأدائها إلى من لم يسمعها .

قال الله تعالى : ﴿سَتَكْتُبُ شَهَادَتَهُمْ وَيَسْأَلُونَ﴾⁽¹⁾ .

والله أسأله أن يتوفانا مسلمين ، ولا ينزع عنا الإسلام بعد إذ آتانا الله بمنّه ورحمته⁽²⁾ .

وفي بيان السبب الباعث لفرقة الباطنية على بدعتهم ، وعلى التدين بنحلّتهم الضالة ، وعلى شديد التمسك بها ، والعمل على نشرها بين الناس ، قال ابن الجوزي البغدادي : اعلم أن القوم أرادوا الانسلاخ من الدين فشاوروا جماعة من المجوس والمزدكية والثنوية ، وملحدة الفلاسفة ، في استنباط تدبير يخفّف عنهم ما نابهم من استيلاء أهل الدين عليهم حتى أخرجوهم عن النطق بما يعتقدونه من إنكار الصانع ، وتكذيب الرسل ، وجحد البعث وزعمهم أن الأنبياء ممخرقون ومنمسون⁽³⁾ ورأوا أمر محمد ﷺ قد استطار في الأقطار ، وأنهم قد عجزوا عن مقاومته ، فقالوا : سبيلنا أن نتحل عقيدة طائفة من فرقهم ،

(1) سورة الزخرف آية 19 .

(2) كشف اسرار الباطنية وأخبار القرامطة لمحمد بن مالك اليماني ، الطبعة الثانية سنة 1375 هـ

1955 م منشور في كتاب واحد مع التبصير في الدين للاسفرائيني ص 192 - 196 .

(3) ممخرقون أي مكذبون موهون ، ومنمسون ، أي ملبسون على الناس الحقّ بالباطل .

أزكاهم عقلاً، وأتحفهم رأياً، وأقبلهم للمحالات والتصديق بالأكاذيب، وهم الروافض، فتحصن بالانتساب إليهم، وتودّد إليهم بالحزن على ما جرى على آل محمد من الظلم والذلّ، ليتمكنوا شتم القدماء الذين نقلوا إليهم الشريعة، فإذا هان أولئك عندهم لم يلتفتوا إلى ما نقلوه فأمكن استدراجهم إلى الانخداع عن الدين، فإذا بقي منهم معتصم بظواهر القرآن والأخبار، أوهمناه أن تلك الظواهر لها أسرار وبواطن، وأن المنخدع بظواهرها أحق، وإنما الفطنة في اعتقاد بواطنها، ثم نبث إليهم عقائدنا، ونزعم أنها المراد بظواهرها عندكم، فإذا تكثر بهؤلاء سهل علينا استدراج باقي الفرق.

ثم قالوا: وطريقنا ان نختار رجلاً ممن يساعد على المذهب، ونزعم أنه من أهل البيت، وأنه يجب على كل الخلق كافة متابعتة، ويتعين عليهم طاعته لكونه خليفة رسول الله ﷺ والمعصوم من الخطأ والزلل من جهة الله - عز وجل - ثم لا تظهر هذا الدعوة على القرب من جوار هذه الخليفة الذي وسمناه بالعصمة، فإن قرب الدار يهتك الأسرار وإذا بعدت الشقة، وطالت المسافة، فمتى يقدر المستجيب للدعوة أن يفتش عن حال الإمام أو يطلع على حقيقة أمره، وقصدهم بهذا كله، الملك والاستيلاء على أموال الناس، والانتقام منهم لما عاملوهم به من سفك دمائهم، ونهب أموالهم قديماً. فهذا غاية مقصودهم، ومبدأ أمرهم.

ثم قال ابن الجوزي: وللقوم حيل في استدلال الناس، فهم يميزون من يجوز أن يطمع في استدراجه ممن لا يطمع فيه. فإذا طمعوا في شخص نظروا في طبعه، فإن كان مائلاً إلى الزهد دعوه إلى الأمانة والصدق وترك الشهوات، وإن كان مائلاً إلى الخلاعة، قرروا في نفسه أن العبادة بله، وأن الورع حماقة. وإنما الفطنة في اتباع اللذات من هذه الدنيا الفانية، ويشتون عند كل مذهب ما يليق بمذهبه. ثم يشكون فيما يعتقدونه فيستجيب لهم إما رجل أبله، أو رجل من أبناء الأكاسرة، وأولاد المجوس، ممن انقطعت دولة أسلافه بدولة الإسلام.

أو رجل يميل إلى الاستيلاء، ولا يساعده الزمان. فيعدونه بنيل آماله. أو شخص يحب الترفع عن مقامات العوام، ويروم الاطلاع على الحقائق، أو رافضي يتدين بسب الصحابة - رضي الله عنهم - أو ملحد من الفلاسفة والشنوية والمتحيرين في الدين، أو من قد غلب عليه حب الذات، وثقل عليه التكليف⁽¹⁾.

وبما تقدم من تحليل وبيان، ومن أمثلة موضحة يتضح بما لا مجال فيه للشك أن الباطنية القدامى ليست فرقة من فرق الإسلام، وإنما هي فرقة من الفرق الملحدة التي حاربت الأديان بصفة عامة والدين الإسلامي بصفة خاصة، واتخذت التأويل الضال خطة منهجية في حربها، ومعولاً قوياً تهدم به - حسب اعتقادها - ما ظنت أنها قادرة على هدمه.

وجملة المبادئ التي نادت بها، وعملت على نشرها بأساليب مختلفة، حيث تنادي بها أحياناً جهره عند أنماط من الناس، وأحياناً تسربها خلسة وتقية، وبمكر ودهاء عند البعض الآخر. هي التالية:

- التشكيك في الأديان، وتركيز التشكيك، حول الدين الإسلامي وما جاء به من عقيدة، وشريعة وهداية.

- إنكار معجزات الأنبياء واعتبارها من الشعوذة والمخرقة.

- التهكم على الرسل - لتوهين أمر رسالتهم عن أتباع نحلتهن. والمبالغة في التهكم على محمد ﷺ بصفة خاصة.

- إنكار وجود الملائكة والشياطين، حسب التصور القرآني.

(1) (تلبس ابليس) للحافظ الإمام جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي البغدادي المتوفى سنة 597 هـ عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه للمرة الثانية سنة 1347 هـ إدارة الطباعة المنيرية. (مطبعة النهضة بشارع عبد العزيز بمصر. 1928 ص 106 - 107).

- إنكار ما جاء في القرآن والسنة، من أخبار غيبية كياجوج ومأجوج .
والمسيح الدجال، ونزول المسيح عيسى ابن مريم .

- إنكار الحياة الاخرى وما يسبقها من بعث ونشور، ومن موقف الحساب،
وغير ذلك من الإنكار للقضايا الغيبية التي أخبر بها القرآن .

- إنكار وجود الله، وهو قمة سلسلة إنكارهم - عليهم اللعنة - .

- تزكية الفلسفة الدهرية المادية، وتركيز مذهبها في النفوس .

- محاربة الأخلاق، والدعوة إلى إباحية حيوانية مطلقة .

والغاية من جميع ذلك السيطرة على أعمار الناس البسطاء الذين يفضلون
حياة اللهو، حياة الانغماس في الملذات الهابطة، حياة التخلص من المسؤولية
التي هي رسالة الإنسان في الحياة . والتحرر من القيود التي بها كان الإنسان
إنساناً .

وأيضاً السيطرة على بعض من زنادقة العلماء، ومن الفلاسفة الماديين
الطامعين في سعة الشهرة والنفوذ .

وبهذه السيطرة يصلون في النهاية - حسب تخطيطهم - إلى السلطة
وافتكاك الحكم من أيدي المؤمنين، وإعادته إلى الملاحدة والكافرين .

ولجميع هذا حكم عليهم علماء المسلمين بالكفر والإلحاد .

وفي الحقيقة : العلماء لم يحكموا عليهم من أنفسهم، وإنما بلغوا حكم
الله عليهم، وعلى أمثالهم إلى الناس، فإنه سبحانه وتعالى - قد وصف من لم
يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بالضلال البعيد . والضلال البعيد
تعبير جامع للشرك، والإلحاد، والكفر، والزندقة، والفسق والنفاق، وهم قد
تجمعت فيهم كل هذه الرذائل . قال تعالى : ﴿ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه

ورسله واليوم الآخر فقد ضلّ ضلالاً بعيداً⁽¹⁾.

كما وصفهم بأنهم هم الكافرون حقاً، بل هم الكافرون حقاً بمجرد كفرهم ببعض الرسل، وإن آمنوا ببعض الآخر. فقال - عز وجل - : ﴿الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرّقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً * أولئك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً﴾⁽²⁾. وهم كفروا بجميع الرسل، وصبّوا جام غضبهم - لعنهم الله - على محمد - عليه الصلاة والسلام - وعلى رسالته الخاتمة.

وقد حكم - سبحانه وتعالى - بالكفر واللعنة والغضب المضاعف على كل من كفر بمحمد، وبالكتاب المنزل عليه، بعد معرفتهم له، بأنه رسول الله إلى الناس كافة. ومع حكمه سبحانه وتعالى - عليهم أخبر بأنهم بكفرهم هذا قد باؤوا بغضب على غضب وأن جزاءهم من الله عذاب مهين. فقال - مبيّناً ومحدّثاً ومتوعداً - : ﴿ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدّق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين﴾⁽³⁾ بشما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين⁽⁴⁾. والباطنية ومن ورائهم اليهود يخططون ويدفعون، كفروا بمحمد ووصفوه بما يتبرأ منه العقل، ولا يستسيغه الذوق السليم.

وقد كفر الله سبحانه وتعالى، من نسب الألوهية لمخلوق فقال: ﴿لقد كفر الذين قالوا: إن الله هو المسيح ابن مريم﴾⁽⁴⁾. وهم نسبوا الألوهية للإمام

(1) سورة النساء آية 136.

(2) سورة النساء آيتا 151 - 152.

(3) سورة البقرة آيتا 89 - 90.

(4) سورة المائدة آية 17.

المعصوم ثم نقلوها من إمام إلى إمام مما يدل على كفرهم المقيت، وعلى سخافة عقولهم وتبليد أذهانهم، وظلامية رؤيتهم وتخلّف مداركهم، وافتراءهم على أنفسهم وعلى الناس.

وقد حكم عزّ وجلّ على الذين يحلون لأنفسهم وللناس ويحرّمون - حسب هواهم - بالكفر وعدم الهداية فقال: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحْلُونَهُ عَاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عَاماً لِيُؤْاطُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَحْلُوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ذَيْنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾⁽¹⁾.

وهم لم يقفوا عند المستوى الذي كان عليه الجاهليون زمن شركهم، فأحلوا لأنفسهم بعض الأشياء المحرّمة - حسب هواهم - بل تجاوزوه فنادوا بالإباحية المطلقة، الإباحية الحيوانية الهابطة، فأحلوا لأنفسهم. ولمن انخدع لهم فاتبع نحلتهم، جميع ما حرّم الله.

فواحد من هذه الرذائل يوجب الحكم بالكفر، فما بالك بها مجتمعة. هذا بالنسبة للباطنية القدامى، وأما بالنسبة للباطنية الجدد وهم فرق عديدة تنتشر في العالم اليوم بأسماء عدّة قال محمد حسين الذهبي - مبيناً انتشار الباطنية الجدد في البلاد الإسلامية اليوم وتعدد ألقابهم - : .

إن الباطنية يعرفون بأسماء عدّة، وإنه لا تزال منهم بقية إلى يومنا هذا في كثير من بلاد المسلمين... فيوجدون بالهند ويعرفون بالبهرة أو الاسماعيلية، وزعيمهم آغا خان الزعيم الاسماعيلي المعروف. ويوجدون في بلاد الأكراد ويعرفون (بالعلوية) حيث يقولون عليّ هو الله. ويوجدون في تركيا ويعرفون (بالبكداشية) وفي مصر جماعة من البكداشية من أصل ألباني يقيمون في الجبل المعروف بالمغاوري. ويوجدون في بلاد العجم ويعرفون (بالبابية) ويوجدون

(1) سورة التوبة آية 37.

في فلسطين ويعرفون (بالبهائية) ومنهم جماعة في بلاد متفرقة، وتوجد بالهند فرقة أخرى من الباطنية هي القاديانية، وهي أحدث فرقهم عهداً، أو أقربها ظهوراً⁽¹⁾ ومن بين هذه الفرق سأحدث عن البائية والبهائية فقط وذلك لأنهما بنيا مذهبهما على أساس عريض من التأويل الضال، ولهما فيه محاولات عديدة، بذلوا فيها جهداً كبيراً من التعسف والتزييف ومن قلب الحقائق. لإقناع أتباعهم من الأغمار البسطاء، ومن الذين يستجيبون بسهولة للهوى. ويبيعون الحق بالباطل طمعاً في الحصول على ما يقدم لهم من إغراءات مالية أو وظيفية، ومن متع رخيصة تدفع بهم في مراتع اللهو، وفي أحضان الرذيلة، وتلك ما يرغبون ولغيرها من الجد والفضيلة لا يلتفتون.

وقبل أن أقدم أمثلة من تأويلاتهم، وما فيها من افتراء على الحق، ومن تحريف لكلام الله عن مواضعه، ومن استخفاف بعقول من يسمع لهم، ويتأثر بأقوالهم. أذكر ما جاء في التعريف بهم بصورة إجمالية:

فالبائية: نسبة إلى الباب، وهو لقب ميرزا علي محمد الذي ابتدع هذه النحلة، وإليه تنسب هذه الطائفة، باعتباره المؤسس الأول لها.

والبهائية: نسبة إلى بهاء الله، وهو لقب ميرزا حسين علي، الزعيم الثاني للبائية، وإليه تنسب هذه الطائفة باعتباره المؤسس الثاني لها.

وأصل نشأة هذه الطائفة: أن ميرزا علي محمد، الملقب بالباب⁽²⁾

(1) التفسير والمفسرون للذهبي ج 2 ص 253.

(2) جاء في كتاب «التفسير ومناهجه في ضوء المذاهب الإسلامية» أن هذا اللقب لم يتكره ميرزا علي محمد فقد كان معروفاً عند الاسماعيلية وكان يعني الشيخ أو (الأساس). . . . وان ميرزا علي محمد لما بلغ من العمر الخامسة والعشرين ادعى أنه المهدي المنتظر وكان اعلانه بهذه الدعوة سنة 1260 هـ فأيده كثير من طائفة تدعى (الشيخية) وهي طائفة انشقت عن التشيع الاثني عشري حيث ان هذه الطائفة ترى ان المهدي المنتظر سيوجد بالولادة وليس شخصاً مختفياً عن الأنظار. (الكتاب المذكور ص 172).

والمولود في سنة 1235 هـ توفي عنه والده ميرزا محمد رضا قبل فطامه، فربّي في حجر خاله ميرزا سيد علي ونشأ معه في مدينة شيراز بجنوب إيران، واشتغل معه بالتجارة، ولما بلغت سنّه الخامسة والعشرين ادعى أنه الباب - والباب عند الشيعة معناه نائب المهدي المنتظر - وكان ادعاؤه هذا في سنة 1260 هجرية، وما لبث أن وصلت هذه الدعوة إلى طائفة من الجاهلين، فصدّقوا بها، وتتابعوا عليها، وكان عدد من صدّقه في أول الأمر ثمانية عشر رجلاً، فسّمّاهم بكلمة (حيّ) لأن عدد حروفها بحساب الجمل ثمانية عشر، ثم أمر أتباعه هؤلاء بالانتشار في إيران وبلاد العراق، يبشرون به ويدعونه، وأوصاهم بكتمان اسمه حتى يظهر هو بنفسه. ولما حجّ وفرغ من أعمال الحجّ أعلن دعوته في المجمع الكبير فاشتهر اسمه وزادت دعوته، فثارت عليه طوائف المسلمين، وقاموا في سبيل دعوته يحاربونها بكل الوسائل.

وقد عقد بعض الولاة بين العلماء وبين الباب، مناظرات أظهرت ما في دعوته من غواية وضلال، فكفّره بعض العلماء ورماه بعض آخر منهم بالجنون، فاعتقله الوالي في سجن شيراز، ثم في سجن أصفهان، ثم في طهران، ثم في أذربيجان.

وفي عهد السلطان ناصر الدين شاه اشتدت الخصومة بين البابيين ومخالفهم، وقامت بينهم حرب طاحنة كان من نتائجها أن أمر الصدر الأعظم بقتل الباب، فعلق في ميدان مدينة تبريز وقتل رمياً بالرصاص، وذلك في سنة 1265 هجرية.

وبعد قتله اختلف أتباعه على أنفسهم في شأن من ينوب عنه، وظهرت من بعض أتباعه دعاوى مختلفة، من قبيل النبوة، والوصاية، والولاية، وأمثالها.

وظلّوا على هذا الأمر إلى أن حاول بعضهم اغتيال ناصر الدين شاه سنة 1268 هجرية انتقاماً لزعيمهم الباب، ولما خاب سعيهم وفشلوا في هذه

المؤامرة، أخذت الحكومة تضطهد زعماء البابيين، وتسوقهم إلى التحقيق، فقتل من قتل، ونفي من نفي، وكان من بين زعمائهم في هذا الوقت - وقت الاضطهاد - ميرزا حسين علي الملقب فيما بعد بـ(بهاء الله).

وقد ولد (بهاء الله) سنة 1233 هجرية وكان ابنه ميرزا عباس من كبار وزراء الدولة في وقته، فلما قام الباب واشتهر أمره صدّقه بهاء الله، فاشتد به أزر البابيين وكثرت جماعتهم.

ولما حدثت حادثة سنة 1268 هجرية، وهي محاولة اغتيال ناصر الدين شاه، قبض على بهاء الله وسجن نحو أربعة أشهر، ثم أفرج عنه وأبعد إلى العراق، فدخل بغداد سنة 1269 هجرية، ومكث بها اثني عشر عاماً، يدعو الناس إلى نفسه، ويزعم أنه هو الموعود به الذي أخبر عنه الباب. وكان يشير إليه بلفظ (من يظهره الله)، وهناك تجمع حوله بعض أتباعه الذين لحقوا به من البابيين، وتسموا حينئذ بالبهاثيين، ووقعت بينهم وبين شيعة العراق فتنة كادت تفضي إلى قيام حرب أهلية بين الفريقين فقررت الحكومة العثمانية في ذلك الوقت إرسال بهاء الله إلى الأستانة، فأرسل إليها ومكث بها نحواً من أربعة أشهر، ثم نفي إلى آدرنه، ومكث بها نحواً من خمس سنوات، ثم نفي منها إلى عكة من بلاد الشام سنة 1285 هـ وبقي بها إلى أن مات سنة 1309 هجرية. فتولى رئاسة الطائفة ابنه عباس المولود سنة 1844 م والمتوفى سنة 1921 م والملقب (عبد البهاء)⁽¹⁾.

وبما تقدّم يتّضح أن البابية والبهاثية، هما من فرق الباطنية، وامتداد لهم والدليل على ذلك أنهم يستعملون نفس الكلمات الاصطلاحية المذهبية التي استعملها الباطنية من قبل، وأنهم، كما سيتبين من الأمثلة التي سأذكرها لهم - يسلكون نفس مسلكهم في التأويل ويدينون بنفس مبدئهم الذي ساروا عليه، وهو اعتناء الباطن واسغلاله حسب الهوى، وترك الظاهر، وعدم الأخذ به، لأنه

(1) من كتاب (التفسير والمفسرون) للذهبي ج 2 ص 255 - 257.

يصادم غرضهم وغايتهم الأثمة، ولا يتماشى مع نحلتهم ومذهبهم الضال، قال الذهبي:

بالرغم من أن هذه الفرقة لم تظهر إلا قريباً، فإننا نجد لها ليست بالفرقة المحدثّة في عقائدها وتعاليمها، بل هي في الحقيقة ونفس الأمر وليدة من ولائد الباطنية، تغذّت من ديانات قديمة وآراء فلسفية، ونزعات سياسية، ثم درجت تحذو حذو الباطنية الأولى، وترسم خطاهم في كل شيء، وتهذي في كتاب الله، فتأولته بمثل ما تأولوه، لتصرف عنه قلوباً تعلقت به ونفوساً اطمأنت إليه.

والذي يقرأ تاريخ الباطنية الأول، ويطلع على ما في كتبهم من خرافات وأباطيل⁽²⁾ لا يسعه إلا أن يحكم بأن بروح الباطنية حلّت في جسم ميرزا علي، وميرزا حسين علي، فخرجت للناس أخيراً باسم البابية والبهائية.

تقوم دعوة قدماء الباطنية على إبطال الشريعة الإسلامية، وينفذون إلى عقول العامة بإظهارهم الحب والتشيع، بل والانتساب إلى آل البيت، ثم يصلون إلى أهوائهم ومآربهم بصرفهم القرآن إلى معان باطنية لا يقبلها العقل، ولا تمت إلى الدين بسبب.

وعلى هذا الأساس قامت دعوة البابية والبهائية⁽²⁾.

ولبيان أن البابية والبهائية ما هما إلا فرقة من فرق الباطنية وامتداد لهم جاء في كتاب (التفسير ومناهجه في ضوء المذاهب الإسلامية ما يلي:

بالرغم من وجود صلة بين البابية والبهائية بالمذهب الاثني عشري، فإن البابية والبهائية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالباطنية الاسماعيلية في مبادئها وعقائدها. فهي في حقيقة أمرها وليدة من ولائد الباطنية تغذّت من ديانات وتأثرت ببعض

(1) تقدم بيان هذه الخرافات والباطيل في الأمثلة التي ذكرتها من تأويل الباطنية القدامى.

(2) التفسير والمفسرون، ج 2 ص 257.

الآراء الفلسفية، والتزعات السياسية وهي تقوم في أساسها على إبطال الشريعة الإسلامية كما هو حال الباطنية الاسماعيلية، وإذا كانت الباطنية فيها من يدعي النبوة لنفسه، أو يدعيها لغيره، فميرزا علي الملقب بالباب ادعى أيضاً النبوة وله كتاب اسمه (البيان) وقال في رسالة بعث بها إلى الشيخ محمد الألوسي صاحب تفسير (روح المعاني) دعاه فيها إلى مذهبه إذ قال له: (إني أنا عبد الله قد بعثني الله بالهدى من عنده، ومن لم يدخل في دين الله مثله كمثل الذين لم يدخلوا في الإسلام).

وقد زعم أن شريعته ناسخة للشريعة الإسلامية فابتدع لأتباعه أحكاماً خالف بها أحكام الإسلام وقواعده، إذ جعل الصوم تسعة عشر يوماً من شروق الشمس إلى غروبها، وعيد الفطر عندهم هو يوم (النيروز على الدوام) وجاء في كتاب البيان (أيام معدودات وقد جعلنا النيروز عيداً لكم بعد إكمالها).

وقد سار على هذا المنوال تلميذه (بهاء الله) فهو يرى أيضاً: أن شريعته نسخت الشريعة الإسلامية، وقد جعل لأتباعه، الصلاة تسع ركعات في اليوم والليلة وجعل قبلتهم في الصلاة أينما يكون ميرزاً حسين: (بهاء الله) يقول لهم: (إذا أردتم الصلاة فولوا وجوهكم شطري الأقدس). وقال ابنه عباس: (يلزمنا التوجه إلى مركز معلوم، وهو مظهر الله) ومظهر الله في زعمهم هو هذا المسمى (بهاء الله).

وقد أبطلوا أيضاً فريضة الحج، وأوحى البهاء بهدم بيت الله الحرام عند ظهور رجل مقتدر من أشياعه.

ويعتقد البهائية بقدوم العالم ففي كتاب «بهاء الله والعصر الجديد» وعلم بهاء الله أن الكون بلا مبدأ زمني، فهو صادر أبدي من العلة الأولى. وكان الخلق دائماً مع خالقه وهو دائماً معهم.

كما أنهم ينكرون المعجزات. بدعوى أنها غير معقولة⁽¹⁾.

وهنا أضيف بعض الملاحظات:

الأولى: حول ما ذهب إليه (بهاء الله) الملعون، من أن شريعته ناسخة لشريعة محمد - عليه الصلاة والسلام - فهذا الرأي لو كان الدعي (بهاء) يعقل ويفقه ما يقول لما صرح به ولما قال: إن شريعته شريعة العته والإلحاد، ناسخة لشريعة الإسلام، لأن (الباب) الذي سبقه والذي هو خليفة له - خلافة معتوه لمعتوه - قد نسخ بشريعته المفتراة شريعة الإسلام من قبله. وهل المنسوخ ينسخ من جديد؟.

ولكن لغة المجانين، وهذيانهم، لا يخضعان لمقاييس، ولا يصدران عن منطق سليم، والله في خلقه شؤون.

والثانية: حول رسالة (الباب) إلى الشيخ الألوسي، قال الذهبي:

ولا نعلم ماذا أجاب به الألوسي على هذه الرسالة، فإنني رغم ما قاله الذهبي - وأرجح أنه قاله بعد بحث واستقراء - افترض أمرين لعدم الإجابة - وهو الراجع إذ لو وقعت لانتشر خبرها كما انتشر خبر الرسالة -.

الأمر الأول: قد يكون الشيخ الألوسي رآها رسالة من معتوه، والمعتوه لا يلتفت إليه، ولا يعطى لهذيانه أي اعتبار.

الأمر الثاني: قد يكون رآها رسالة من ملحد، من ورائه ملاحظة آخرون يضمرون العداة لدين الله ولشريعة محمد ﷺ ويريدون من (البهاء) صنيعهم أن يجلب علماء المسلمين لحواره، حتى يذاع صيته، وينتشر أمر نحلته الضالة بين الناس. فلم يجبه، وذلك لمعاملته بتقيض مقصوده، ومقصود من وراءه من الملاحظة ومن المجوس الوثنيين.

(1) التفسير ومناهجه في ضوء المذاهب الإسلامية. ص 174 - 175.

ثم إن الشيخ الألوسي - رغم عدم التيقن من إجابته عن رسالة (الباب) فله رأي في (البابية) بصفة عامة، حيث يعتبرهم من غلاة الشيعة، ويحكم عليهم بالكفر - إذا ما اعتقدوا ما يقولون، وهذا الرأي له، نجده عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وما كان محمد أباً أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين﴾⁽¹⁾ ففي المحور قبل الأخير من تفسيره لهذه الآية قال:

وقد ظهر في هذا العصر⁽²⁾ عصابة من غلاة الشيعة لقبوا أنفسهم (بالبابية) لهم في هذا الباب فصول يحكم بكفر معتقدها كل من انتظم في سلك ذوي العقول وقد كاد يتمكن عرقهم في العراق لولا همة واليه النجيب الذي وقع على همته وديانته الاتفاق، حيث خذلهم - نصره الله تعالى - وشتت شملهم وغضب عليهم - رضي الله تعالى عنه - وأفسد عملهم، فجزاه الله تعالى عن الإسلام خيراً ودفع عنه في الدارين ضيماً وضيراً⁽³⁾.

والثالثة: حول مقولة (علم بهاء الله أن الكون بلا مبدأ زمني فهو صادر أبدي من العلة الأولى...) فإنها تحمل نفس المعنى وتهدف إلى نفس الهدف الذي هدفت إليه مقولة: عبيد الله بن الحسين القيرواني إلى سليمان بن الحسن الجنابي وهي قوله: (... أوصيك بأن تدعو الناس إلى القول بأنه قد كان قبل آدم بشر كثير فإن ذلك عون لك على القول بقدم العالم)⁽⁴⁾.

وهذا يدل أن البابية والبهائية ما هم إلا باطنية جدد هم امتداد للباطنية القدامى.

والرابعة: حول إنكارهم للمعجزات، فإنه ترديد لما ذهب إليه الباطنية

(1) سورة الأحزاب آية 40.

(2) يعني سنة 1261 هـ.

(3) روح المعاني - ج 22 ص 41.

(4) تقدم ذكر هذه المقولة في صفحة 482.

القدامى من إنكارهم لها.

وهذا يدل أيضاً على أنهم امتداد للباطنية القدامى ، في ثوب جديد.

وبعد ما تقدم من تعريف بـ(البابية والبهاثية) ومن بيان لأهدافهم وغايتهم من نحلتهن الضلالة، أعود إلى ذكر أمثلة من تأويلاتهن توضح ما هم عليه من باطل وإفك، ومن ضلال وانحراف، ومن كفر وإلحاد، ومن هوس وهذيان، ومن تلاعب - أخزاهم الله - بالقرآن وبالعقول.

- من تأويلات (الباب) قد جاء في تفسيره لسورة يوسف ما يلي :

حول قوله تعالى : ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾⁽¹⁾.

يقول ما نصّه : (وقد قصد الرحمن من ذكر يوسف نفس الرسول، وثمره البتول، حسين بن علي بن أبي طالب مشهوداً... . إذ قال حسين لأبيه يوماً : إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم بالإحاطة على الحق لله القديم سجاداً... . وأن الله قد أراد الشمس فاطمة، والقمر محمداً، والنجوم أئمة الحق في أم الكتاب معروفاً فهم الذين يكون على يوسف بإذن الله سجداً وقياماً)⁽²⁾.

وحول قوله تعالى : ﴿قَالَ يَا بَنِيَّ إِنِّي كَتَبْتُ لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾⁽³⁾ يقول ما نصّه :

(إذ قال علي يا بني لا تخبر مما أراك الله من أمرك، إخوتك ترحماً على الفهم وصبراً لله العلي، وهو الله كان عزيزاً حميداً. إن كنت تخبر من أمرك في بعض بما قضى الله فيك، فيكيدوا لك كيداً، بأن يتقلوا أنفسهم في محبة الله من

(1) سورة يوسف آية 4.

(2) التفسير والمفسرون للذهبي ج 2 ص 266.

(3) سورة يوسف آية 5.

دون نفسك الحق شهيداً، وأن الله لوجهك بدمك محمراً على الأرض بالحق على الحق صبيغاً.

وأن الله قد شاء كما شاء أن يراك مخضباً شعرك من دمك، ونفسك على الأرض على غير الحق لدى الحق قتيلاً. وجسمك على الأرض عرياً. وأن الله شاء كما شاء بأن يرى بناتك وحريمك في أيدي الكافرين أسيراً... (1).

وحول قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا نَحْنُ عَصَبَةٌ إِنْ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ (2) يقول ما نصّه:

(...) إذا قالوا: حروف لا إله إلا الله، وأن يوسف أحب إلينا منا بما قد سبق من علم الله حرفاً مستسراً بالسر، مقنعاً على السر، محتجباً في سطر، غائباً في سر السر. مرتفعاً عما في الدنيا وأيدي العالمين جميعاً. وإنا نحن عصابة فيما أراد الله في شأن يوسف النبي محمد العربي حول السطر مسطوراً. وأن الله قد فضل أبانا بفضل نفسه، وقدر الله سر المستسر من سر أمره، بما في أيدي العالمين، بالكشف المبين على أهل النار على سر (الباء) ضلالاً... (3).

أليس هذا التأويل من حيث المعنى يمثل تحريف كلام الله عن مواضعه، والافتراء على الله سبحانه وتعالى بما ليس مراد منه. كما يمثل الهوس والتخريف إلى مستوى نوع سخيف من السخرية بأنفسهم، ومن التهكم بعقول من يتبعهم ويسمع إليهم.

ومن حيث المبنى يمثل التعسف في القول، والتعقيد في التعبير، والركاكة

(1) التفسير والمفسرون للذهبي ج 266.

(2) سورة يوسف آية 8.

(3) التفسير والمفسرون للذهبي ج 2 ص 266 وقد نقل هذا المثال والمثالين قبله من كتاب مفتاح باب الأبواب، لميرزا محمد مهدي خان ص 309 - 312 مطبعة المنار سنة 1321 هـ.

في النظم وهذا يدل على عجمة اللسان الذي نطق بهذا القول وبناءه، وعلى عدم تذوقه وفهمه للغة الضاد، وأسرارها، ولغة القرآن وأبعادها، لغة القرآن التي تمتاز بعلو شأنها، وبسمو تعبيرها ونسجها، وبروعة نظمها، وبقرب وبعد معانيها، وبجلاء ودقة أسرارها.

وقد تحدى بجميع ذلك أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء، وأنبه النبهاء، وأعلم العلماء. فما بالك بهؤلاء الذين لا يحسنون الكلام، ولا يفقهون القول.

- من تأويلات (بهاء الله) ما يراه أن ما ورد في القرآن من الصراط، والزكاة، والصيام والحج، والكعبة، والبلد الحرام، وما إلى ذلك، كله لا يراد به ظاهره، وإنما يراد به الأئمة⁽¹⁾ وفي هذا يقول في الكتاب (أي كتاب بهاء الله) : (قال أبو جعفر الطوسي : قلت لأبي عبد الله : أنتم الصراط في كتاب الله، وأنتم الزكاة، وأنتم الحج؟ قال : يا فلان... نحن الصراط في كتاب الله عز وجل، ونحن الزكاة، ونحن الصيام، ونحن الحج، ونحن الشهر الحرام، ونحن البلد الحرام، ونحن كعبة الله، ونحن قبلة الله، ونحن وجه الله)⁽²⁾.

سؤال سخيف وإجابة أكثر سخافة منه، وتأويل لا يتقيد بلغة، ولا يحترم عقلاً ولا يؤمن بدين، أريد به محاربة دين الله، وشريعته.

ولما كانت الحياة الروحية في نظر البهاء هي الإيمان به، والموت الروحي هو تكذيب دعوته، فإننا نراه يقرر ذلك فيقول : (... منهم من قال : هل الآيات نزلت؟ قل : إي ورب السموات، قال : أين الجنة والنار؟ قل : الأولى لقائي، والأخرى، نفسك يا أيها المشرك المرتاب)⁽³⁾.

(1) قد تقدم ان الباطنية القدامى رأوا مثل هذا الرأي وقالوا نفس المقولة.
(2) التفسير والمفسرون للذهبي ج 2 ص 267. نقله عن (كتاب بهاء الدين) ص 97 مطبعة السعادة سنة 1920.

(3) نفس المرجع والجزء والصحيفة.

وهل هناك هوس أشد من هذا الهوس؟ وهل هناك سخافة أشد قبحاً من هذه السخافة؟ حيث لا يعترف بالبعث ولا بالجنة والنار، ويذهب في تأويله إلى أن الإيمان به هو الجنة، والكفر به وبنحلته هو النار.

- من تأويلات أتباعهم ودعاتهم الضالين أذكر ما يلي:

أولاً: ما ذهب إليه أبو الفضائل الجرفادقاني في كتابه المسمى بـ(الحجج البهية). فلا إثبات ما يعتقده البهائيون من أن (بهاء الله) إمامهم الملعون - هو المظهر البشري الذي تجلى فيه الله بذاته المقدسة وحقيقته المجردة... وهي مقولة أخذوها من الضالين قبلهم من أصحاب الملل والنحل الضالة. مقولة تنبئ عن فقدان الرشد من قائلها وعن ضلال عقله، وتبه مداركه في الخرافات والأوهام.

لإثبات ذلك، سخر كل ما عنده من مهارة في التعبير، وزخرف في القول، ومن جهد في صوغ جملة من الأدلة المنطقية - حسب رأيه - ومن البراهين العقلية - حسب اعتقاده - للتأثير والاقناع، ولكنه أضاع مهارته في تزيين الباطل، وخسر جهده في تأييد الباطل فقال: - تحت عنوان (المقدمة الثانية) - في بيان معنى التوحيد واختلاف الملل في فهمه وطريق إثباته -:

يا أهل البهاء، نور الله بصائركم بالأنوار الساطعة من بهاء وجهه. اعلموا أن الأمم بأجمعها اتفقت في الاعتراف بوحدانية ذات الله تعالى. وإن اختلف العلماء في بيان مفهومها...

ثم قال: وأما أهل البهاء، وأصحاب السفينة الحمراء، الذين درسوا فنون حقائق التجريد من آثار القلم الأعلى، وتلقوا دروس التفريد من حفيف سدرة المنتهى، وتعلموا مسائل التوحيد في غرف مدارس الفردوس، من ألحان ربهم الأبهى. يعتقدون أن الله تعالى لما كانت ذاته غيباً منيعاً، وكنزاً خفياً، ومجرداً بحثاً في حقيقتها وكيونيتها وهويتها، فلا يمكن أن توصف بشيء...

ثم قال: والمجرد لا يدرك بشيء من الحواس الخارجية، لينزع منها تلك الصورة الكلية. فإذا استحال إدراك المجرد بالحواس فيستحيل ويمتنع على العقل أن يعين له رسماً مخصوصاً ويخصص له اسماً أو وصفاً معلوماً، فيرجع كل ما يتخيل في هذا المقام، إلى الأوهام الخيالية لا إلى الحقائق القطعية، والإدراكات الواقعية.

ولذا جاء في كلمات بعض أئمة الإسلام من فروع الدوحة النبوية، تبكيتاً للذين كانوا يتكلمون في الذات الإلهية (كل ما ميزتموه بأوهامكم في أدق معانيه فهو مخلوق مثلكم ومردود عليكم) فإذا ثبت انسداد طريق معرفة الذات واستحالة البلوغ إلى إدراك كنهها. فقد خلق الله تعالى لظهور تلك الذات المقدسة والحقيقة المجردة، نفساً كريمة من النفوس البشرية، وخصص لبروز أنوارها وآثارها جوهرأً نفيساً من الجواهر المقدسة الإنسانية، ليكون عرشاً لسلطان ذاته، وأفقاً لإشراق أنوار تجلياته، ومظهرأً لمكنون حقيقته، ومظهرأً لغيب هويته، ومنزعاً لأسمائه وصفاته، ولساناً لتنزيل وحيه وإلهامه، ومصدراً لشرائعه وأحكامه، وصادعاً بآياته وبياناته ومبلغاً لأوامره ورسالاته، وبه يظهر في الرتبة الأولى والمقام الأول علم الله وحكمته، وقوته وقدرته، وسلطته وعظمته ووحدانيته، وفردانيته، وإرادته ومشيئته، وجماله وجلاله، وفضله وكماله، ورحمته وأفضاله، فهو المسمى بجميع الأسماء العزيزة النازلة في الكتب الإلهية، والمقصود من الأناشيد النبوية المضبوطة في الصحف السماوية، وهو روح الله النازلة، وكلمته الغالبة، ووجه الله الناظر، ويده المبسوطة، ولسان الله الناطق، وعينه الناظرة، وهو اللوح المحفوظ والقلم الأعلى، والأفق المبين، والمنظر الأبهي، وهو العرش العظيم، والكرسي الرفيع وجنة المأوى، وسدرة المنتهى، وآياً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى⁽¹⁾.

(1) كتاب: الحجج البهية لأبي الفضائل الجرفادقاني. ص 18 - 24 - 25 - 26 الطبعة الأولى (سنة 1343 هـ / 1925 م) - وذلك بإجازة المحفل الروحاني المركزي بمصر.

فهذه المقولة - رغم زخرفها القولي - مملوءة بالأكاذيب والمغالطات والتناقضات وبسخافة القول، وهوس التفكير. والمتأمل فيها يجد:

أولاً: الجملة الأولى منها تدل على الشعوذة، وعلى أسلوب الدراويش المجذوبين الذين اتخذوا لأنفسهم أشخاصاً تماثيل وأصناماً يعبدونها (يا أهل البهاء نور الله بصائركم بالأنوار الساطعة من بهاء وجهه).

ثانياً: الجملة الثانية منها، هي كذب على التاريخ، واقتراء على الواقع (اعلموا أن الأمم بأجمعها اتفقت في الاعتراف بوحدانية ذات الله تعالى وإن اختلف العلماء في فهم معناها، وبيان مفهومها، فإن الأمم الوثنية معترفة بوحدانية الله وفردانيته، كما تعتقد وتعترف بها الأمم اليهودية والنصرانية والإسلامية).

فالأمم في دنيا البشر، وفي عالم المشاهدة في حياة الإنسان لم تتفق على الاعتراف بوحدانية ذات الله، إذ:

منهم الموحدون، وهؤلاء أخبر الله عنهم بقوله: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾⁽¹⁾.

ووصفهم بقوله: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾⁽²⁾.

ومنهم المشركون، وهؤلاء أخبر الله عنهم بقوله: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ﴾⁽³⁾ وبقوله: ﴿... وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ

(1) سورة آل عمران آية 18.

(2) سورة الحجرات آية 15.

(3) سورة الأنعام آية 100.

وإن هم إلا يخرصون ﴿⁽¹⁾﴾ ويقوله : ﴿وجعلوا لله شركاء قل سمّوهم أم تنبّئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدّوا عن السبيل ومن يضلّل الله فما له من هاد﴾ ⁽²⁾.

وأبكتهم بقوله : ﴿قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً * سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً﴾ ⁽³⁾. ويقوله : ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله ربّ العرش عما يصفون﴾ ⁽⁴⁾.

ومنهم الملاحدة - ورغم أن الإلحاد وصف يشمل كل كافر، موخّداً كان أو مشركاً أو منافقاً - فالذين أعنيهم بهذه القسمة الثلاثية، هم الذين لا يؤمنون بالآله، ولا بالحياة الأخرى، وهؤلاء يندرجون تحت أبعاد قوله تعالى : ﴿وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفوراً﴾ ⁽⁵⁾.

وقوله : ﴿قال فرعون وما ربّ العالمين * قال ربّ السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين * قال لمن حوله ألا تستمعون * قال ربكم وربّ آبائكم الأولين * قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون * قال ربّ المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون * قال لئن اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين﴾ ⁽⁶⁾.

وهذا المستوى من عقيدة النفي ومن جحود لعقيدة الإيمان الحقّ، هو ما نشاهد عليه اليوم أنماطاً من البشر هنا وهناك، يدّعون العلم والمعرفة، بل

(1) سورة يونس آية 66.

(2) سورة الرعد آية 33.

(3) سورة الإسراء آيتا 42 - 43.

(4) سورة الأنبياء آية 22.

(5) سورة الفرقان آية 60.

(6) سورة الشعراء آيات 23 - 29.

يَدْعُونَ التَّفَوُّقَ فِيهِمَا، وَهُمْ فِي مَجَالِ الْإِيمَانِ لَا يُؤْمِنُونَ بِإِلَهِ وَلَا بِدِينٍ، وَلَا بِحَيَاةٍ أُخْرَى!.

فكيف يدّعي صاحب المقولة الضالة التي تمثل التجديف، والتخريف، والهذيان، بأن كل الأمم موحدة.

فهذا الادعاء، وإن كان باطلاً لا يؤمن به العقل ولا يصدّقه الواقع فصاحبه ومدعيه لا يستحي منه، ولا مما جاء فيه من تجديف وتخريف وهذيان، لأن غايته من ذلك، تكذيب الأديان بل تكذيب الدين الإسلامي بصفة خاصة، فيما أخبر به، وفيما بنى عليه حساب الله لعباده يوم الجزاء على الإيمان والكفر، وعلى الشرك بمختلف أنواعه.

فالمؤمنون الموحدون، والمشركون الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر أو آلهة، والملاحدة الذين لا يؤمنون بوجود إله ولا بحياة غير هذه الحياة التي نحياها، لم يخل منهم المجتمع البشري الكبير في مسيرته الكبرى، لأن الصراع بين الإيمان والكفر، بين عقيدة التوحيد، وعقيدة الشرك، بين العقل المثبت للألوهية، والعقل النافي لها هو الخاصية المميزة للإنسان ولمسيرته في الحياة الدنيا. وبها تتجلى أبعاد حرته التي أرادها الله، والتي يشير إليها قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ﴾⁽¹⁾ فبذرة الخلاف متأصلة في أعماق نفسية الإنسان، وهذا ما يوحى به قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾⁽²⁾.

وقوله: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تَكْرَهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ * وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ

(1) سورة الكهف آية 29.

(2) سورة المائدة آية 48.

الرجس على الذين لا يعقلون⁽¹⁾ وقوله: ﴿ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين * إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم...﴾⁽²⁾.

وقوله: ﴿ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون﴾⁽³⁾.

وبهذا فما جاء في مقولته المفتراة من أن جميع الأمم متفقة على عقيدة التوحيد لا فرق في ذلك بين الأمم الموحدة، وبين الأمم الوثنية المشركة، ادعاء باطل يرفضه تاريخ البشرية ولا يصدقه واقع الحياة، بل يرفضه العقل والنقل.

ومع ذلك فهو يتمادى في ادعائه، ويعمد إلى تأييده بالافتراء على الله، وبتأويل القرآن حسب هواه فيقول في صيغة تعبيرية مزخرفة بكلمات ذات رنة: (وبهذه النكتة أيضاً تغردت ورقاء الهدى، وهدرت حمامة التقى، من غصون سورة الشورى بقوله تبارك وتعالى: ﴿شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه﴾⁽⁴⁾.

فانظروا وفقكم الله كيف اعتبر في الآية الكريمة ديانات الصابئة، والزردشتية، والموسوية، والنصرانية، والإسلامية، ديناً واحداً⁽⁵⁾.

هكذا يفصل الآية الكريمة عن إطارها القرآني المفسر لها، وهو - حسب المراد من تمام الآية، ومن الآية الموالية لها - أن الله سبحانه وتعالى، أبان لمحمد ﷺ أنه شرع له، ولأمته، من الدين ما شرع لنوح ومن بعده من أصحاب

(1) سورة يونس آيتا 99 - 100.

(2) سورة هود آية 93.

(3) سورة النحل آية 93.

(4) سورة الشورى آية 13.

(5) الحجج البهية لأبي الفضائل ص 28.

الشرائع وأولي العزم من الرسل، وهم نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى،
ومحمد - عليهم الصلاة والسلام - الذين وصاهم وأمرهم بأن يجعلوا دين التوحيد
الذي أوحى به إليهم وأمرهم به، قائماً دائماً ومستمراً، وأن يحفظوه من أن يقع
فيه زيغ أو اضطراب وأن لا يتفرقوا فيه.

وبعد هذا البيان والتوصية والأمر. أوضح الحالة التي أصبح عليها
المشركون عندما دعوا إلى التوحيد، فقد شقَّ عليهم دعوتهم إليه، وإلى ترك
عبادة الأصنام والأوثان، وأنهم لحالتهم المزرية هذه، حيث توارثوا عبادة
الأصنام والأوثان كابراً عن كابر، ونقلوا ذلك عن الآباء والأجداد، إهداراً منهم
لمعطيات العقل، وتمسكاً بخساسة التقليد، استحقوا التقريع والتوبيخ.

ثم ذكر بعد توضيح حالة المشركين أمام دعوة التوحيد، أنه سبحانه
وتعالى، إنما هدى المؤمنين إلى التمسك بالدين وبعقيدة التوحيد لأنهم
اصطفاهم من بين خلقه، وهذا كله يستفاد من قوله تعالى في تمام الآية: ﴿...
كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من
ينيب﴾⁽¹⁾.

ثم أجاب في الآية الموالية عن سؤال قد يخطر بالبال. لماذا صار الناس
متفرقين في الدين مع أنهم أمروا بالأخذ به وعدم التفرق فيه؟ فقال: ﴿وما تفرقوا
إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم﴾⁽²⁾.

أي متى تفرقت الأمم إلا بعد ما تبين لهم الحق وعلموا أن الفرقة ضلالة،
وأن اتباعهم لغير دين الله اتباع للهوى وانقياد للشهوات، وقد فعلوا ذلك بغياً
وتجاوزاً للحدود وطلباً للرياسة، وللحمية، حمية الجاهلية، التي جعلت كل
طائفة تذهب مذهباً وتدعو إليه، وتقبح ما سواه، طلباً للأحدوثة بين الناس

(1) سورة الشورى آية 13.

(2) سورة الشورى آية 14.

والسيطرة عليهم، وخلاصة ما جاء في الاجابة، أن الأمم قديمها وحديثها أمروا باتفاق الكلمة، وإقامة الدين وبلغهم أنبياءهم ذلك، وما اختلفوا إلا بعد ما جاءهم العلم بذلك، بغياً وحسداً، وعناداً، وحباً للرياسة، فذهبت كل طائفة إلى مذهب، وأنكرت ما عداه.

وهذا ما عليه الكافرون المشركون والملاحدة، وهذا شأنهم في الحياة ومع المؤمنين. ثم ذكر عز وجل، أن هؤلاء كانوا يستحقون العذاب المعجل على سوء أفعالهم ومسلكتهم الضال، ولكن حكمته تعالى اقتضت تأخيرهم ليوم معلوم فقال:

﴿ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم﴾ أي ولولا الكلمة السابقة من ربك بإنظار حسابهم وتأخيرهم إلى يوم المعاد لعجل لهم العقوبة في الدنيا سريعاً بما دنسوا به أنفسهم من كبير الآثام وقبيح المعاصي.

ثم ذكر أن تفرقهم في الدين باق في أعقابهم، مضافاً إليه الشك في كتابهم مع انتسابهم إليه فقال:

﴿وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب﴾⁽¹⁾.

أي وإن أهل الكتاب الذين كانوا في عهده ﷺ وورثوا التوراة والإنجيل عن السابقين لهم، في شك من كتابهم، إذ ليسوا على يقين من أمرهم وإنما هم مقلدون لأبائهم وأسلافهم بلا دليل ولا برهان، وهم في حيرة من أمرهم وشك مريب، وشقاق بعيد.

ورغم هذا الإطار القرآني المفسر للآية والمبين للمراد منها، يفصل الآية عن إطارها، ويؤولها حسب هواه ليؤيد نحلته الضالة، ومذهبه الإلحادي فيجعل المشركين الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر أو آلهة، والملاحدة الذين لا يؤمنون

(1) سورة الشورى آية 14.

بوجود إله موحد لا فرق بينهم وبين المؤمنين الموحدين حقاً.
وهذا منتهى السخافة والهديان، ومنتهى الإفك والضلال.

ثالثاً: وصفه وبيانه لعقيدة البهائية، وهي باعترافه - حسب ما جاء في وصفه وبيانه - غير جديرة بأن يطلق عليها عقيدة، وإنما هي جملة من الأوهام، ومن التصورات السخيفة ومن الأقوال المتضاربة، ومن الافتراضات الوهمية، التي لا يقبلها عقل، ولا يتجاوب معها وجدان، ولا يسندها منطق، ولا يتقبلها ميزان.

فمن جهة أن الله عندهم في حقيقته لا يوصف بوصف، ولا ينعت بنعت، ولا يسمى باسم، وهذا معناه من حيث نتيجه المنطقية وحكم العقل، أن لا وجود لإله - تعالى الله عما يقولون -.

ومن حيث الهدف والغاية للقوم من نحلته هذه، تكذيب القرآن الكريم الذي وصف الله بصفات، ونعته بنعوت، وسماه بأسماء.

ومن حيث التحدث بعقيدتهم هذه، والاعلان عنها، خروج عن إجماع العقلاء الذين يعتد بأرائهم، وبما آمنوا به عن يقين لا ريب فيه، وعن بيئة من الأمر لا جدال فيها.

ومن جهة ثانية - حسب رأيهم السخيف - عندما تتجلى ذات الله المقدسة في هيكل بشري ويريدون بهذا الهيكل الذي حلت وتجلت فيه الذات الإلهية المقدسة، (بهاءهم) يصبح حينئذ للإله صفات ونعوت، ويصبح له أسماء فيقول - مجهداً نفسه في إعطاء صبغة عقلية لأوهامه وخرافاته، وفي بيان أن نعت (الموحد) لا يعطى إلا لمن آمن (ببهائه) - :

فالمقصود من رجوع الحقيقة المقدسة، هو رجوع الذات الواحدة من جميع الجهات، وتجلي الهوية المنفردة في كنه الذات، وهي الحقيقة العليا،

والجوهرة الغراء، مركز دائرة الأسماء وروح الله النازلة من السماء، التي بمعرفتها تتبين حقائق الأشياء، وتظهر خافية الصدور في عالم الإنشاء، فيمتاز بها المشترك من الموحد، والواهم من المحقق، والمحقق من المبطل، والثابت من الزائل، فإذا تجلّت تلك الذات المقدسة في هيكل وأشرقت شمس الحقيقة من مشرق، وأنكرها منكر، وأعرض عنها معرض، وجهل بها جاهل وغفل عنها غافل، فلا يصدق اسم الموحد⁽¹⁾.

ثم يتمادى في حشد هذه العبارات والكلمات الضائعة في مناهات الافتراءات والخرافات وفي عرض ما عنده من أوهام وضلالات فيقول:

ويعرف ويتبين ويمتاز هذا المظهر الكريم، والإنسان العظيم، عن غيره من أفراد البشر بظهور صفات الله تعالى منه. وبروز سماته وخصائصه به. فيظهر منه العلم والحكمة والعزة والسلطنة، والقدرة، والغلبة والقاهرية، وغيرها من خلال الشرف، ونعوت الكمال. من غير أن يكون علمه حاصلاً من التعلم والاكْتساب في المدارس العلمية، ولا قوّته وقدرته، سلطانه وعظمته، وقاهرته وغلبته، مستمدة من السلطة والرياسة الملكية، أو من الغنى والثروة المالية، أو من العصبية والرابطة القومية.

وهكذا جميع صفاته وخلاله، وشمائله وأحواله، بل كل تلك الشمائل والصفات متجلية فيه بذاته، ومتحققة بكلماته وآياته. فيكون في جميع خلاله معجزاً لغيره ومفحماً ودامناً لمن يقوم بمقاومته ومجاراته، وأخص تلك الصفات، وأظهرها هي القوة القوية التي تظهر منه في تشريع الشرائع والأديان⁽²⁾.

فما جاء في هذه الفقرات من مقولة هذا الداعي البهائي من افتراءات

(1) الحجج البهية ص 29.

(2) الحجج البهية ص 31.

وأوهام ومن تناقضات يؤول به حتماً وبأمثاله في الاتجاه والتفكير إلى نفي وجود الله حيث لا وجود لذات لا تتصف بصفة، ولا تنعت بنعت، ولا تسمى باسم.

هذا من ناحية ومن ناحية ثانية - وهو ما يوقعه في تضارب مخز - أن هذه الذات التي لا وجود لها - حسبما يستنتج من قوله وعقيدته - عند تجليها في هيكل بشري (أي في ذات البهاء) تصبح ذات أسماء وتوصف بصفات الألوهية، وتنعت بالنعوت المقدسة. وهذا يؤول إلى تأليه الهيكل البشري الذي تجلت فيه الصفات والنعوت الإلهية والأسماء القدسية، والتي بها يشرع الشرائع والأديان. أليس هذا هو منتهى السخافة في القول، ومنتهى حماقة والضلال في التفكير! حيث أصبح الخالق لا وجود له، والمخلوق إلهاً.

ويتمادى في سخافة قوله، وفي حماقة تفكيره، إلى مستوى فقد فيه سلامة النظر، ووضوح الرؤية، فتداخل عنده - تحت وطأة هوسه، وثقل كابوس أوهامه، الخالق في المخلوق والمخلوق في الخالق، تداخلاً جعل الوهم عنده حقيقة، والحقيقة وهماً.

وبذلك اختلطت عليه الأشياء، واختل بيده الميزان فأصبح يهذي، وعندما اشتد به الهذيان اتخذ عقيده، وبمفعول هذه العقيدة الضالة تحدث عن صنمه (بهاء الله) حديثاً لا يمكن أن يوصف إلا أنه هذيان محموم فقد سلامة الإدراك، وقدرة التمييز فقال: وأن قوته وقدرته مرتبطتان بالقوة القدسية، ومتسببتان عن القدرة الغيبية، ومنبعثتان من الذات الإلهية، ونازلتان من الحقيقة العلية السماوية، إذ لا شك أن الديانة الجديدة حادثة، ولا بد لكل حادث من سبب وعلة، فإذا ما انتفت العلل الملكية التي ذكرناها من قبيل العلوم الكسبية، أو الملك والسلطنة الظاهرية، أو الغنى والثروة المالية، أو المنعة والعزة القومية، فلم يبق شك عند كل متأمل حتى عند الفلاسفة متبعي العلل والفواعل، أنها تنتهي إلى علة العلل. ومسبب الأسباب، وهي الذات الإلهية، والحقيقة

السماوية، والرتبة الملكوتية، والهوية اللاهوتية، وهي المعبر عنها بالواجب تعالى شأنه، وجلّت عظمتة. فهذا الإنسان الكريم الذي وصفناه وذكرناه (وهو أجل وأعلى من أن يوصف ويذكر) تحكي وحدته عن وحدة الله، وإرادته عن إرادة الله، ومشيتته عن مشيئة الله، وجميع أسمائه وصفاته عن أسماء الله، وصفات الله، فمعرفة الله، وإطاعته إطاعة الله، وإنكاره وتكذيبه هو عين إنكار الله، وتكذيب الله - وهذا هو التوحيد الحقيقي والعرفان والتغريد الواقعي التحقيقي، والباقي شرك المشركين، وأوهام المتوهمين، وظلمات خيالات المتفلسفين، وسفاسف أفكار المتتحلين⁽¹⁾.

أهناك خلط وهوس أسوأ من هذا الخلط والهوس، وأيضاً أهناك ضلال في العقيدة وعم في الرؤية، وحماسة في التفكير، وسوء في التقدير، أبعد ضلالاً وأظلم عتامة، وأكثر حماسة، وأسوأ تقديراً مما كان عليه هذا الداعية الضال في عقيدته، ورؤيته، وفي تفكيره وتقديره؟.

وتتطرح به عقيدته الضالة وتدفعه سخافته وحماقته كعادته وعادة أمثاله من البهائيين فيطلب من القرآن أن يؤيده في افتراءاته وأوهامه، فيؤوله - حسب هواه، ويجعل آياته قد نزلت في (بهائه الملعون) وفي التنويه والتزكية لعقيدته الضالة فيقول: وفي القرآن الكريم في آية: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نَوْرِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾⁽²⁾.

أطلق لفظ شجرة مباركة زيتونة، على مظهر أمر الله، ومطلع شمس حقيقته

(1) الحجج البهية ص 32 - 33.

(2) سورة النور آية 35.

وذااته، ومشرق أنوار أسمائه وصفاته، فإن من هذه السدرة المباركة وحدها تتألق وتضيء الأنوار الإلهية وتشرق وتلمع أشعة العلم والقوة والقدرة الملكوتية السماوية، وهذه استعارة في غاية الرقة واللطافة، وتجاوز في نهاية اللطف والبراعة لم يوجد مثلها إلا في الكلمات النبوية ولم يسمع شبهها إلا من نغمات طيور القدس في الحدائق القدسية⁽¹⁾.

وليس لي من تعليق، زيادة عما تقدم أن قلته عن هذا التأويل الضال السخيف الذي ابتعد بالآية الكريمة عن معناها المراد، إلى المعنى الذي أملاه عليه هواه الضال، وفرضته عليه نحلته السخيفة.

والمعنى المراد من الآية الكريمة، لا يمكن أن ينال منه هوى الضالين ولا افتراء المفتريين ولا إفك الأفكين.

ولإزالة ما عسى أن يعلق بذهن القارئ أو السامع لهذين هذا الداعية المفتري على الله أذكر ما قاله العلماء الراسخون في العلم حول المراد من الآية فقد بينوا جملة المعاني المرادة منها فقالوا:

إن الله تعالى ذكر مثلين (أحدهما) في بيان أن دلائل الإيمان في غاية الظهور (الثاني) في بيان أن أديان الكفرة في نهاية الظلمة والخفاء.

أما المثل الأول فهو قوله سبحانه وتعالى: ﴿الله نور السموات والأرض﴾ الآية⁽²⁾ وليبان المعاني المرادة والتي يحتملها التعبير القرآني في الآية قالوا:

﴿الله نور السموات والأرض﴾ أي الله نور العالم كله، علوه وسفليه، بمعنى منور بالآيات التكوينية والتزلية الدالة على وجوده ووحدانيته وسائر صفاته، والهادية إلى الحق، وإلى ما به صلاح المعاش والمعاد، أو الله موجد

(1) الحجج البهية ص 175 - 176.

(2) التفسير الكبير للرازي مج (23 - 24) ج 23 ص 222.

العالم كله، أو مدبر الأمر فيه وحده. أو منوره بالشمس والقمر والكواكب، فقد جعل الشمس ضياء والقمر نوراً. والضياء والنور قد شاع إطلاق كل واحد منهما على الآخر، وناط بهذا الدور مصالح خلقه ومعاشهم، حتى أبصروا وعملوا، ولولاه لظلّوا في عماء وظلمة وخمود.

وقد شبه في الآية نور الله بمعنى أدلته وآياته سبحانه - من حيث دلالتها على الحق والهدى وعلى ما ينفع الخلق في الحياتين - بنور المشكاة التي فيها زجاجة صافية، وفي تلك الزجاجاة مصباح يتقد بزيت بلغ الغاية في الصفاء والرقة والإشراق، حتى يكاد يضيء بنفسه من غير أن تمسه النار.

﴿نور على نور﴾ أي هو نور عظيم على نور، فنور الله متضاعف لا حدّ لتضاعفه لا كالنور الممثل به فإن لتضاعفه حدّاً معيناً محدوداً مهما كان إشراقه وإضاءته.

﴿يهدي الله لنوره﴾ العظيم الشأن ﴿من يشاء﴾ هدايته من عباده، بتوفيقهم لفهم آياته الدالة على صفاته وحكمته، وفهم كتبه وشرائعه، وأسرار مخلوقاته الدالة على الخير وسعادة الدارين⁽¹⁾.

أو أن الضمير في قوله تعالى: ﴿مثل نوره﴾ عائد إلى المؤمن الذي دلّ عليه سياق الكلام تقديره: مثل نور المؤمن الذي في قلبه كمشكاة، فشبه قلب المؤمن وما هو مفطور عليه من الهدى، وما يتلقاه من القرآن المطابق لما هو مفطور عليه، كما قال تعالى: ﴿أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه﴾. فشبه قلب المؤمن في صفاته في نفسه بالقنديل من الزجاج الشفاف الجوهري، وما يستهديه من القرآن والشرع بالزيت الجيد الصافي المشرق المعتدل، الذي لا كدر فيه ولا انحراف⁽²⁾ وقد اهتدى العلماء إلى توضيح هذه المعاني المرادة

(1) صفوة البيان لمعاني القرآن للشيخ حسين محمد مخلوف. «دولة الامارات العربية المتحدة ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف». ط الثانية سنة 1401 هـ / 1981 م ص 453 ' 454.

(2) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج 6 ص 61.

من الآية، من الآية نفسها مبنى ومعنى، ومن الحديث النبوي المتفق عليه فقد روى البخاري ومسلم، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «كان النبي ﷺ إذا قام من الليل يتهجد قال: - اللهم لك الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السموات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت نور السموات والأرض...»⁽¹⁾.

ومما قاله ابن عباس: هذا مثل نور الله وهداه في قلب المؤمن، فكما يكاد الزيت الصافي يضيء قبل أن تمسه النار، فإذا مسته ازداد ضوءاً على ضوء، يكاد قلب المؤمن يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم، فإذا جاءه ازداد هدى على هدى، ونوراً على نور⁽²⁾.

ذكرت ما ذهب إليه العلماء المؤمنون الراسخون في العلم من تأويل للآية، لإزالة - كما قلت - ما عسى أن يعلق بذهن القارئ أو السامع من هذيان هذا الداعية البهائي في تأويله الضال.

وإلا فالمقارنة بين منهج الحق، ومنهج الباطل، وبين التأويل الذي سنده الإيمان والعلم الراسخ وبين التأويل الذي سنده الزندقة، أو الكفر والإلحاد، ودافعه الهوى وغايته نشر الضلال والشبهات الأثمة، مقارنة لا يقبلها العقل الواعي السليم، ولا يرتاح لها الوجدان الطاهر السوي.

فمقصدي من إزالة ما عسى أن يعلق بذهن القارئ أو السامع من هوس وهذيان البهائيين وأتباعهم، هو شفعي في إجراء هذه المقارنة، وذكر أقوال العلماء المؤمنين الراسخين في العلم، بإزاء أقوال الجهلة الذين دينهم الهوى، ومذهبهم التمسك بالإفك والضلال.

(1) فتح الباري شرح صحيح البخاري ج 3 ص 3 كتاب التهجد. وأخرجه مسلم في صحيحه (كتاب صلاة المسافرين) باب «الدعاء في صلاة الليل».

(2) تفسير المراغي للشيخ أحمد مصطفى المراغي مج (18/16) ج 18 ص 109 ط 3 سنة 1385 هـ / 1965 م.

وهو شفيعي أيضاً في مواصلة ذكر أمثلة أخرى من تأويل البهائيين الباطل، من منهجهم السخيف، لزيادة فضحهم، وكشف ما هم عليه من ضلال، ومن افتراء على الحق، ومن سخرية بعقولهم ومشاعرهم، وبعقول ومشاعر أتباعهم المغفلين الأغبياء، إن بقيت لهم ولأتباعهم عقول ومشاعر.

وهذه الأمثلة هي من كتاب مؤلف من جزأين ألفه داعية من دعائهم وهو احمد حمدي آل محمد الذي يطلقون عليه - تنوياً بشأن خدماته لنحلتهم - لقب (النقابة) وقد عنوان الجزء الأول بـ (التبيان والبرهان) - وعلى أن عيسى نزل وظهر مهدي آخر الزمان - وعنوان الجزء الثاني بـ (التبيان والبرهان) - في حقيقة القيامة - والحياة بعد الموت للإنسان -.

وبتعريفه لكتابه هذا قال:

أما بعد فهذه محاوره سميتها (التبيان والبرهان) في إثبات أن عيسى نزل وظهر مهدي آخر الزمان، وأن المراد من عيسى هو بهاء الله، ومن المهدي السيد علي محمد الباب⁽¹⁾ هذا بالنسبة للجزء الأول، وأما بالنسبة للجزء الثاني، قال:

أما بعد: لما كان من معتقدات أمة بهاء الله أن القيامة هي قيام الرسول على أمره تعالى، ظنَّ البعض، أن هذا المعتقد مخالف لما جاء في القرآن الكريم، فكتبت هذا الجزء من المحاوره المسماة: (بالتبيان والبرهان) وجعلته في حقيقة القيامة، والحياة بعد الموت للإنسان⁽²⁾.

وهذه المحاوره أدارها في أول الأمر في اليوم الأول بين شخصين: الأول أطلق عليه اسم زيد، وكان دوره في الحوار التبشير بالدين البهائي الجديد.

(1) كتاب التبيان والبرهان للنقابة احمد حمدي آل محمد ج 1 ص 3 ط الثالثة، طبع في مطبعة البيان - ساحة رياض الصلح - بيروت سنة 1962.

(2) نفس المرجع ج 2 ص 2.

والثاني أطلق عليه اسم خالد وكان دوره في الحوار معارضة زيد باسم الإسلام، ولكنها معارضة تتصف بالهوان وضعف الحجة، وفي النهاية يستسلم خالد لزيد ويؤمن بالدين الجديد الذي يسمى بالبهاية ثم شركّ معهما في الحوار شخصين آخرين: أحدهما يهودي أطلق عليه اسم (عزرا) والثاني نصراني أطلق عليه اسم (بطرس).

وبعد أن ختم الحوار لفائدة الداعية البهائي الذي آمن على يديه بالدين الجديد، بعد طول حوار وجدال، اليهودي والنصراني والمسلم. وكان ذلك: أولاً: برأي من بطرس الذي قال: إن هذه الأدلة والبراهين لهي أدلة قاطعة، وبراهين ساطعة، وكيف لا وقد تضافرت الكتب السماوية على الإتيان بها، والأحاديث النبوية على الاستدلال فيها. وإني قد سمعت بعض ما جاء به بهاء الله، فمثل هذا لا يأتي به كاذب على الله، ولو لم يكن من دليل إلا هذا لكفى.

ولقد قرأت في إنجيل متى، الإصحاح السابع الآية الخامسة عشرة وما بعدها: (احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بشباب الحملان، ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة من ثمارهم تعرفونهم، هل يجنون من الشوك عنباً، أو من الحسك تيناً، هكذا كل شجرة جيدة تصنع أثماراً جيدة، وأما الشجرة الرديئة فتصنع أثماراً رديئة. لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع أثماراً رديئة، ولا شجرة رديئة أن تصنع أثماراً جيدة، كل شجرة لا تصنع ثمرأ جيداً تقطع وتلقى في النار. فإذا من ثمارهم تعرفونهم).

فمن ثمار بهاء الله، وسمو ما جاء به عرفنا صدق دعواه، فأنا أولكم أوّمن به، وبما جاء به وأقدم اعترافي بذلك، فتبعه عزرا، وتلاه الآخرون فتصافحوا وتعانقوا وأصبحوا بحمد الله إخواناً على سرر متقابلين⁽¹⁾.

(1) نفس المرجع ج 1 ص 141.

هكذا رأي المؤلف الذي صاغه على لسان بطرس، وهو رأي سخيّف حيث يدل على تعمّد تشويه الحقّ وقلب الحقائق، ولكن غفلته أفسدت عليه رأيه وجعلته يلعن نفسه بنفسه حيث لو انتبه إلى الآية التي استشهد بها من الإنجيل لوجدها تحذّر من الكاذبين، وتدعو إلى الاحتراز منهم، ومن بينهم بهاء الله الذي لم يكن بادعائه الكاذب، إلا شجرة رديئة خبيثة صنعت ثماراً رديئة خبيثة، لا يغترّ بمظهرها إلا من فقد وضوح رؤية البصر والبصيرة، ولا يستسيغ طعمها التّن الخبيث إلا من فقد حاسة الذوق والشمّ معاً.

وبهذا يكون المؤلف الواقع في أسر الهوى والشهوات، قد استشهد بما يسخر منه وينحلته، وبما يلعنه ويلعن صاحبه، ويجعل عقيدة البهائيين وإيمانهم الذي يمثله في المحاورّة زيد، وخالد، وعزرا، ويطرس موضوع تنذر واستخفاف، عند عامّة الناس ومثار سخط واستنكار عند أولى الأبصار، ذوي العقول والألباب.

وثانياً: برأي من زيد الذي يقول: ولنختم بحثنا بآيات من القرآن تطابق الآية التي جاء بها بطرس من الإنجيل، قال تعالى: ﴿ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء * تؤتي أكلها كل حين بإذن ربّها ويضرب الله الأمثال للناس لعلّهم يتذكّرون * ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار *﴾⁽¹⁾.

وهذه الآيات من القرآن الكريم، في إطارها القرآني، وبمعناها المراد منها البين في ذاته، والذي زاده العلماء المؤمنون الراسخون في العلم بياناً على بيان - اعتماداً على بيان الرسول الأكرم ﷺ المستفاد مما صحّت روايته عنه، الذي لم يترك لأصحاب الهوى والنحل الضالة أي منفذ ينفذون منه إلى القرآن الكريم، فيسيئون إليه، ويحكمون فيه أهواءهم الضالة -.

(1) سورة ابراهيم آيات 24 - 25 - 26.

ومن بيان العلماء لهذه الآيات، وفي إطارها القرآني، الذي أضافوا به بياناً إلى بيان ومن توضيحهم للمعنى المراد منها أنهم قالوا: بعد أن بين سبحانه وتعالى حال الأشقياء، ومآل أمرهم، وما يلاقونه من الشدائد والأهوال، في نار جهنم التي لا يجدون عنها محيصاً، وذكر أحوال السعداء، وما ينالون من فوز عند ربهم، وهذا استفاد من الآيات السابقة لهذه الآيات، وهي قوله تعالى: ﴿وبرزوا لله جميعاً فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص * وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم * وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحييتهم فيها سلام﴾⁽¹⁾.

بعد أن بين سبحانه وتعالى ما تقدم ضرب لذلك مثلاً يبين حال الفريقين ويوضح الفرق بين الفئتين، وبه ألبس المعنويات لباس الحسيات ليكون أوقع في النفس وأتم لدى العقل.

والأمثال لدى العرب هي المهيح السلوك، والطريق المتبع، لإيضاح المعاني، إذا أريد تثبيتها لدى السامعين، والقرآن الكريم مليء بها، والسنة النبوية جرت على منهاجه، فكثيراً ما تتبع المسائل الهامة بضرب الأمثال لها، لتستقر في النفوس، وتنقش في الصدور ﴿ألم تر كيف ضرب الله مثلاً﴾ أي ألم تعلم أيها الإنسان علم اليقين كيف ضرب الله مثلاً ووضع الموضع اللائق به.

﴿كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل

(1) سورة إبراهيم آيات 23/21.

حين يأذن ربّها). أي أن الله جلّت قدرته شبّه الكلمة الطيبة وهي الإيمان الثابت في قلب المؤمن الذي يرفع به عمله إلى السماء كما قال تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾⁽¹⁾ وتنال بركته وثوابه في كل وقت، فالمؤمن كلما قال: لا إله إلا الله بعمق إيمان وصدق توجّه، صعدت إلى السماء وجاءت بركتها وخيرها - بالشجرة الطيبة المثمرة الجميلة المنظر الشذية الرائحة، التي لها أصل راسخ في الأرض به يؤمن قلعها وزوالها، وفروعها متصاعدة في الهواء، فيكون ذلك دليلاً على ثبات الأصل ورسوخ العروق، وعلى بعدها عن عفونات الأرض، وعما في أبنيتها من تلوث، فتأتي الشجرة نقيّة، خالية من جميع الشوائب، وتثمر في كل حين بأمر ربّها وإذنه، وإذا اجتمع لهذه الشجرة كل هذه المميزات كثرت رغبة الناس فيها.

وقد روي عن ابن عباس أن الكلمة الطيبة هي قول «لا إله إلا الله» وأن الشجرة الطيبة: هي المؤمن⁽²⁾.

وعن ابن عمر قال: «كنا عند رسول الله ﷺ فقال: أخبروني بشجرة تشبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها، ولا تؤتي أكلها كل حين، قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان، فكرهت أن أتكلم، فلما لم يقولوا شيئاً: قال رسول الله ﷺ: هي النخلة فلما قمنا قلت لعمر: يا أبتاه، والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة. فقال: ما منعك من أن تكلم؟ قال: لم أركم تكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئاً، قال عمر: لأن تكون قلتها أحبّ إليّ من كذا وكذا»⁽³⁾.

ثم نبّه سبحانه وتعالى إلى عظم هذا المثل ليكون ذلك داعية تدبره ومعرفة المراد منه فقال:

(1) سورة فاطر آية 10.

(2) تفسير ابن جرير الطبري ج 12 ص 135.

(3) صحيح البخاري - تفسير سورة ابراهيم - فتح الباري لابن حجر ج 8 ص 377.

﴿ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون﴾ أي إن في ضرب الأمثال زيادة إفهام وتذكير للناس، لأن أنس النفوس بها أكثر، فهي تخرج المعنى من خفي إلى جلي، ومما يعلم بالفكر إلى ما يعلم بالاضطرار والطبع، وبها يطبق المعقول على المحسوس، فيحصل العلم التام بالشيء الممثل له.

﴿ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار﴾ أي ومثل كلمة الكفر وما شاكلها مثل شجرة خبيثة كالحنظل ونحوه مما ليس له أصل ثابت في الأرض، بل عروقها لا تتجاوز سطحها، وقد اقتلعت من فوق الأرض، لأن عروقها قريبة منه، أو لا عروق لها في الأرض فكما أن هذه لا ثبات لها ولا دوام. فكذلك الباطل لا يدوم ولا يثبت، بل هو زائل ذاهب وثمره مرّ كريه كالحنظل.

وبهذا التشبيه والتمثيل يدرك كل متأمل ومتدبر أن أصحاب النفوس الطيبة، وكبار المفكرين المؤمنين، والراسخين في العلم. هم أصحاب الكلمة الطيبة، وعلومهم وما فيها من أنظار، ومن استنباط واستنتاج تعطي الناس نعماً ورزقاً في الدنيا، وهي مستقرة في نفوسهم، وفروعها ممتدة إلى العوالم العلوية والسفلية وتثمر كل حين لأبناء أمتهم ولغيرهم، فيهدي بها المؤمنون، وما أشبههم بالنخلة التي لها أصل ثابت مستقر وفروع عالية، وثمر دائم، ويأكل الناس منها صيفاً وشتاء.

ومن هؤلاء: العلماء المؤمنون المؤولون لأي القرآن الكريم، لتوضيح وإبراز معانيها المرادة للناس، ليهتدوا بهديها، ويسيروا على منهجها الذي يريهم الحق حقاً ليتبعوه، والباطل باطلاً ليجتنبوه.

وهم العلماء الذين آمنوا بالله - سبحانه وتعالى - رباً، وبمحمد ﷺ رسولاً، وبالإسلام ديناً، وعملوا الصالحات، فنفعوا الناس بإيمانهم وعلمهم.

كما يدرك كل متأمل ومتدبر أن أصحاب الهوى وأسرى الشهوات، وأن

أصحاب النفوس الضعيفة، والعقول الواهنة، وأن المقلّدين في العلم الذين يميلون حيث يمال بهم ويقولون ويفعلون ما يطلب منهم من غير إيمان يتحصنون به، ومن غير هدى يرشدهم ومن غير مبادئ ومثل توجههم، ومن غير حدود يقفون عندها، بل بدافع ما عند بعضهم من كفر وإلحاد، ومن خبث ومكر، وما عند البعض الآخر من هوان في النفس، ومن تبعية مزرية ومن طمع مخز ومذلّ. هم أصحاب الكلمة الخبيثة التي لا ثبات لها كالحنظل.

ومن هؤلاء: البايون والبهاثيون، ومن كان على شاكلتهم ممن أخذوا منهم وتأثروا بهم، أو ممن يأخذون منهم ويتأثرون بهم.

وهم جميعاً أصحاب زندقة وكفر وإلحاد - ماضياً وحاضراً ومستقبلاً - طابعهم المميز الفاضح لهم. أنهم لا يؤمنون بالله، ولا بدينه الخاتم المنزل على محمد ﷺ أو يتظاهرون بالإيمان، ثم يفترون على الله، ويحاربون دينه.

ومن منهجهم في المحاربة، وفي الافتراء على الله وتأويل آيات كتابه حسب الهوى والشهوات الأثمة وخدمة لنحلّتهم الضالة وتقديساً لإماميهم المزيفين (الباب) و (بهاء الله) هو أنهم جعلوا القرآن الكريم الذي يحمل شريعة الله وهديه إلى الناس كافة منذ أن بعث الله محمداً عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

جعلوه بواسطة تأويلهم الحائد عن طريق الحق، والذي لا يقبله عقل رشيد، ولا نقل مقدس متفق على صحته، وعلى يقين أخباره وأنبائه. جعلوه بواسطة ذلك ينوّه بشأن زنديقين بل ملحدين أحدهما يسمى (الباب) والآخر يسمى (بهاء الله).

وهذا المنهج المزري بعقول أصحابه ويعقول أتباعهم، يبرز جلياً في الجزء الثاني من كتاب (التبيان والبرهان) الذي شرّك في بدايته مع الأشخاص الأربعة الذين أدار على ألسنتهم الحوار في الجزء الأول، شخصاً خامساً أطلق

عليه اسم (عمار)، وذلك ليواصل بواسطة حوارهِ بسط ما بقي له من آراء وأنظار حول دينهم الجديد، دين السفه والضلال.

ومن بين تأويله الذي يثير في النفس السخرية والتهكم من ناحية، ويبعث على المقت والغضب، وتوجيه اللعنة من ناحية ثانية، قوله:

- تحت عنوان: دلالة سورة هود على إتيان حضرة الباب وهو المهدي عليه السلام الذي هو حضرة الباب هو قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمَنْ قَبْلَهُ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مَرِيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ هود آية 17 فسر كثير من المفسرين الذي على بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ بِمُحَمَّدٍ ﷺ وَيَتْلُوهُ بِمَعْنَى يَتَّبِعُهُ وَيَشْهَدُ لَهُ عَلَى صِدْقِهِ، وهذا التفسير صحيح، والآية تدل على أن هناك شاهدين على صدق دعوة محمد ﷺ فالأول الذي يتلوهُ أي يأتي بعده، والثاني كتاب موسى الذي جاء من قبله، فالذي يأتي بعد محمد ﷺ ويشهد له بصدق دعواه يقتضي أن يكون رسولا مستقلا بشريعة، كما أن موسى - عليه السلام - الذي جاء في كتابه بالشهادة له مستقلا في شريعته ليتساويا في القدسية، وليس تابعا لمحمد ﷺ في شريعته، وإلا فكل تابع لمحمد ﷺ يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، أي يشهد بصحة رسالة محمد ﷺ فلا بد إذن أن يكون هذا الشاهد مستقلا برسالة وتشريع، ولم نر بعد محمد ﷺ من ادعى رسالة وتشريعاً غير السيد علي محمد الباب وقد شهد لمحمد ﷺ وصدق برسالته ودعواه، وهذا الشاهد هو منه أي من ذريته ونسله، والضمير في (منه) يرجع إلى من كان على بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وهو محمد ﷺ كما تقدم، والسيد علي محمد الباب هو من ذرية فاطمة من نسل محمد ﷺ وهذا الشاهد المتأخر⁽¹⁾.

(1) كتاب (التيان والبرهان) ج 2 ص 138 - 139.

تأويل ضال سخي، واستتاج أبعد ضلالاً، وأكثر سخفاً، وهذا المؤول المستتج لا يفقه ما يقول، وذلك أن صاحبه الذي اعتبره الشاهد المتأخر على صدق رسالة محمد ﷺ بعد الشاهد المتقدم الذي هو موسى - عليه السلام -.

صاحبه هذا لو كان يؤمن برسالة محمد ﷺ ويشهد على صدقها لما ادعى الرسالة بعده، حيث إن الله سبحانه وتعالى - الذي بعث محمداً - ﷺ رسولاً للناس كافة، قال في كتابه الكريم الذي: ﴿لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه﴾⁽¹⁾.

﴿ما كان محمد أباً أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين﴾⁽²⁾.

فكلام الله الذي لا شك فيه ولا ريب قد أعلن صراحة وأخبر الناس كافة بأن محمداً - عليه الصلاة والسلام - هو خاتم الأنبياء، أي لا نبي بعده.

هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية، قد رويت عن الرسول ﷺ في أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، أحاديث متواترة منها:

قوله ﷺ: (إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله، إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به، ويعجبون له ويقولون: هلاً وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة، وأنا خاتم النبيين)⁽³⁾.

وقوله: «إن لي أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي»⁽⁴⁾.

(1) سورة فصلت آية 42.

(2) سورة الأحزاب آية 40.

(3) صحيح البخاري (فتح الباري) ج 6 ص 558 رقم 3535.

(4) تفسير ابن كثير ج 6 ص 425 وعلق عليه بقوله: أخرجاه في الصحيحين: (البخاري كتاب المناقب)، باب (ما جاء من أسماء رسول الله ﷺ) ومسلم كتاب: الفضائل باب «في أسمائه - ﷺ».

وقوله : « مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه، وترك منه موضع لبنة فطاف بها النّظار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيرون سواها فكنت أنا سدّدت موضع تلك اللبنة، ختم بي البنيان وختم بي الرسل»⁽¹⁾.

قال الحافظ ابن كثير: الأحاديث في هذا كثيرة، فمن رحمة الله تعالى بالعباد إرسال محمد - صلوات الله وسلامه عليه - إليهم، ثم من تشریفه له ختم الأنبياء والمرسلين به، وإكمال الدين الحنيف له، وقد أخبر تعالى في كتابه، ورسوله في السنة المتواترة عنه: أنه لا نبي بعده ليعلموا أن كل من ادّعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك، دجال ضال مضلّ، ولو تخرّق وشعبذ، وأتى بنوع السحر والطلاسم والنيرنجيات⁽²⁾ فكلها محال وضلال عند أولي الألباب، كما أجرى الله سبحانه وتعالى على يد الأسود العنسي باليمن، ومسيلمة الكذاب باليمامة، ومن الأحوال الفاسدة والأقوال الباردة، ما علم كل ذي لب وفهم وحجى أنهما كاذبان ضالان، لعنهما الله، وكذلك كل مدّع لذلك إلى يوم القيامة حتى يختموا بالمسيح الدجال، يخلق الله معه من الأمور ما يشهد العلماء والمؤمنون بكذب ما جاء به، وهكذا من تمام لطف الله تعالى بخلقه، فإنهم بضرورة الواقع لا يأمرّون بمعروف ولا ينهون عن منكر إلا على سبيل الاتفاق، أو لما لهم فيه من المقاصد إلى غيره، ويكون في غاية الإفك والفجور، في أقوالهم وأفعالهم، كما قال تعالى: ﴿هَلْ أَنْبِئُكُمْ عَلَىٰ مَا تُنْزِلُ الشَّيَاطِينُ * تُنْزِلُ عَلَىٰ كُلِّ آفَاكٍ أَثِيمٌ﴾⁽³⁾ الآية.

وهذا خلاف الأنبياء - عليهم السلام - فإنهم في غاية البرّ والصدق والرشد والاستقامة فيما يقولونه ويفعلونه، ويأمرّون به، وينهون عنه، مع ما يؤيدون به

(1) أخرجه البغوي في (شرح السنة) ج 13 ص 201.

(2) من القاموس المحيط: «النيرنج» بكسر النون وسكون الياء وفتح الراء ونون ثانية ساكنة - أخذ كالسحر، وليس به.

(3) سورة الشعراء آية 221 - 222.

من الخوارق للعادات، والأدلة الواضحات، والبراهين الباهرات، فصلوات الله وسلامه عليهم دائماً مستمراً، ما دامت الأرض والسموات.

بعد هذا، فالادعاء بأن (الباب) شاهد على رسالة محمد ﷺ وعلى صدقه، وفي نفس الوقت الادعاء بأنه رسول بعده، كلام متضارب في مذهب العقل الواعي الرشيد، وفي ميزان المنطق والبرهان السليم. حيث يكذب بعضه بعضاً إذ من ناحية يشهد بصدق محمد - عليه الصلاة والسلام - ومن ناحية يكذبه ويكذب القرآن الذي أنزل عليه فيما أخبرا به، من أنه - عليه الصلاة والسلام - خاتم الأنبياء والمرسلين.

فمن الأكيد عند كل ذي عقل ولب أن ما يذهب إليه البهائيون وأن ما يذهب إليه داعيهم هذا من تأويل هو عين الكذب والبهتان ومثل السخافة والهذيان، وأنه في تأويله لا يفقه ما يقول.

ومن تأويله السخيف أيضاً الذي يمثل الهوس والهذيان قوله - تحت عنوان: دلالة سورة هود على مجيء حضرة بهاء الله -:

أما دلالة هذه الصورة على الجمال المبارك، حضرة بهاء الله، الذي وعدنا بمجيئه بالكتب السماوية والأحاديث النبوية، فقد قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ * إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود * وما تؤخره إلا لأجل معدود * يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد * ﴿هُدُودٌ أَلَا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ﴾ * بعد ما ذكر سبحانه وتعالى ما حاق بالأقوام الماضية المكذبة لرسالتها من العذاب والهلاك قال (وكذلك) الحال في (أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة) المكذبة لرسالتها بالعذاب والهلاك في المستقبل وهو زماننا هذا لأنه هو الزمن المستقبل لزمن نزول القرآن، وفيه أول رسل أرسلت بعد محمد ﷺ (وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان) وظلمها هو ظلمها لنفسها في كونها لم تؤمن

برسلها ولم تستجب لدعوتهم (إن في ذلك لآية) أي فيما جرى على المكذبين الماضين لعبرة وموعظة (لمن خاف عذاب الآخرة) فكلما انقضت دورة لرسول وجاء رسول آخر فلا بدّ من تكذيب ولا بدّ من عذاب، فمن خاف هذا العذاب فليعتبر بالمكذبين الماضين، وقد حذر سبحانه وتعالى الناس الذين هم في هذه الدورة أعني دورة حضرة بهاء الله العظيم من عدم الاستجابة له والتباطؤ عن الإيمان به، والتسليم له، فإن فيما أصاب الأمم الماضية من الدمار والهلاك عبرة.

ثم قال تعالى: ﴿وذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود﴾ فقد اجتمعت في هذا اليوم الأمم والدول، فتارة لقتال بعضهم بعضاً، وتارة لدرء النوازل عنهم من ويلات الحروب، وهيئات هيئات أن يفلحوا إذا لم يؤمنوا بحضرة بهاء الله ﴿وذلك يوم مشهود﴾ أي أنه سيري ويشاهد، والمعنى أنه لا محالة واقع أو أنه مشهود له بكثرة ما تقع فيه من الشواهد والدلائل، الدالة على أن هذا اليوم هو الذي وعدت الأمم به، فمن بعض تلك الشواهد ما مرّ آنفاً من الشواهد الحسية والمعنوية التي دلّت على أن هذا اليوم هو يوم القيامة، وأن القيامة قد قامت ﴿وما نؤخره إلا لأجل معدود﴾ أي لوقت معين، ﴿يوم يأت﴾ موعود الأمم وهو الجمال المبارك، حضرة بهاء الله - (لا تكلم نفس بحضرته إلا بإذنه) لهيبته وجلاله، حتى أن الزائرين كانوا لا يستطيعون شرب الشاي عنده ولا الدخان إلا بعد تكرار أمره لهم بذلك. ثم قال تعالى: ﴿فمنهم شقي وسعيد﴾، فمن آمن بالجمال المبارك حضرة بهاء الله فهو السعيد ومن لم يؤمن به فهو الشقي⁽¹⁾.

وهنا ليس من تعليق على هذا السفه في التفسير، والسخافة في التأويل، مثل قوله: ﴿وكذلك﴾ الحال في ﴿أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة﴾

(1) (البيان والبرهان) ج 2 ص 140 - 142.

المكذبة لرسالتها بالعذاب والهلاك في المستقبل وهو زماننا هذا لأنه هو الزمن المستقبل لزمن نزول القرآن وفيه أول رسل أرسلت بعد محمد ﷺ .

وعلى الهوس في المقارنة والاستدلال، مثل قوله: فكلما انقضت دورة لرسول، وجاء رسول آخر فلا بدّ من تكذيب ولا بدّ من عذاب، فمن خاف هذا العذاب فليعتبر بالمكذبين الماضين وقد حذر سبحانه وتعالى الناس الذين هم في هذه الدورة أعني دورة حضرة بهاء الله العظيم من عدم الاستجابة له، والتباطؤ عن الإيمان به، والتسليم له فإن فيما أصاب الأمم الماضية من الدمار والهلاك عبرة.

وعلى الوقاحة في اعتبار بهائه الملعون نبياً من أنبياء الله ورسولاً من رسله لن يفلح الناس إذا لم يؤمنوا به، وقد عبّر عن هذا بقوله: هيهات هيهات أن يفلحوا - أي الناس - إذا لم يؤمنوا بحضرة بهاء الله.

وعلى الابتذال في أحسن مشاهدته عندما أراد إظهار قداسة بهائه الملعون بقوله: حضرة بهاء الله (لا تكلم نفس بحضرته إلا بإذنه، لهيبته وجلاله حتى أن الزائرين كانوا لا يستطيعون شرب الشاي عنده ولا الدخان إلا بعد تكرار أمره لهم بذلك).

وهذا يدلّ على مدى إسفافهم وحقارتهم في إظهار محاسن بهائهم الكذاب، وفي تعاملهم مع بعضهم بعضاً.

وعلى افتراءهم على الله، وجعلهم آيات كتابه الكريم - سفهاً وحماقة منهم، وكفراً وإلحاداً، واتباعاً للهوى واستجابة للشهوات - تتحدث عن زنديقين ملعونين، وتخبر الناس بحلول زمنهما، وتبشرهم بنبوة (الباب) الكاذب، وبرسالة (البهاء) اللعين.

ليس لي من تعليق على هذا السفه والسخافة، وعلى هذا الهوس والوقاحة، وعلى هذا الابتذال والافتراء، سوى أن أضيف إلى ما تقدم أن قلته،

وعلقت به، أن هذا المؤول المفترى على الله، وأمثاله من المفترين الأفاكين يصدق عليهم قوله عليه الصلاة والسلام: «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت»⁽¹⁾.

ولمحو ما عسى أن يعلق بأذهان السامعين أو القارئ من تفسير وتأويل هذا الأفاك الأثيم للآيات الكريمة المتقدم ذكرها من سورة هود، أذكر ما قاله العلماء المفسرون، وسندهم في ذلك القرآن الكريم والسنة النبوية، واللغة العربية الصحيحة والعقل الواعي الرشيد، والإيمان الصادق الثابت، والميزان المستقيم النابعة استقامته من جميع هذه المصادر.

قال الإمام الفخر الرازي: في بداية وفي ختام تفسيره لقوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ...﴾ الآية:

اعلم أن تعلق هذه الآية بما قبلها ظاهر - يقصد بما قبلها، قوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يَرِيدَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّتْهَا نُفُوسُهُمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يَبْخَسُونَ * أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ *﴾⁽²⁾ والتقدير: أفمن كان على بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كمن يريد الحياة الدنيا وزينتها وليس لهم في الآخرة إلا النار، إلا أنه حذف الجواب لظهوره...

ثم قال:

واعلم أن المطالب على قسمين: منها ما يعلم صحتها بالبديهة، ومنها ما

(1) أخرجه البخاري في صحيحه. باب (إذا لم تستحي فاصنع ما شئت) - فتح الباري ج 10 ص 523 رقم 6120. وأخرجه البغوي في (شرح السنة) وعلق عليه بقوله: هذا حديث صحيح ثم قال: وقوله (من كلام النبوة معناه: اتفاق كلمة الأنبياء - صلوات الله عليهم - على استحسان الحياء، فما من نبي إلا ندب إليه وبعث عليه (ج 13 ص 173 - 174). وأورده صاحب كتاب «التاج...» وعلق عليه بقوله: (رواه البخاري وأبو داود وأحمد. ج 5 ص 59.

(2) سورة هود آية 15 - 16.

يحتاج في تحصيل العلم بها إلى طلب واجتهاد، وهذا القسم الثاني على قسمين، لأن طريق تحصيل المعارف إما المحجة والبرهان المستنبط بالعقل، وإما الاستفادة من الوحي والإلهام، فهذان الطريقتان هما الطريقتان اللذان يمكن الرجوع إليهما في تعريف المجهولات، فإذا اجتمعا واعتضد كل واحد منهما بالآخر، بلغا في القوة والوثوق، ثم إن في أنبياء الله تعالى كثرة، فإن توافقت كلمات الأنبياء على صحته وكان البرهان اليقيني قائماً على صحته، فهذه المرتبة قد بلغت في القوة إلى حيث لا يمكن الزيادة.

فقوله: ﴿أفمن كان على بينة من ربه﴾ المراد بالبينة الدلائل العقلية اليقينية، وقوله ﴿ويتلوه شاهد منه﴾ إشارة إلى الوحي الذي حصل لمحمد - عليه السلام - وقوله: ﴿ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة﴾ إشارة إلى الوحي الذي حصل لموسى - عليه السلام - وعند اجتماع هذه الثلاثة قد بلغ هذا اليقين في القوة والظهور والجلاء إلى حيث لا يمكن الزيادة عليه.

ثم قال تعالى: ﴿ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده﴾ والمراد من الأحزاب أصناف الكفار، فيدخل فيهم اليهود والنصارى والمجوس.

روى سعيد بن جبير عن أبي موسى أن النبي ﷺ قال: «لا يسمع بي يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي إلا كان من أهل النار».

قال أبو موسى: فقلت في نفسي: إن النبي ﷺ لا يقول مثل هذا إلا عن القرآن، فوجدت الله تعالى يقول: ﴿ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده﴾ وقال بعضهم: لما دلت الآية على أن من يكفر به فالنار موعده، دلت على أن من لا يكفر به لم تكن النار موعده.

ثم قال: ﴿فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك﴾ ففيه قولان: الأول: فلا تك في مرية من صحة هذا الدين، ومن كون القرآن نازلاً من عند الله تعالى:

فكان متعلقاً بما تقدم من قوله تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افترأه﴾⁽¹⁾.

الثاني: فلا تك في مرية من أن موعد الكافر النار.

ثم قال: ﴿ولكن أكثر الناس لا يؤمنون﴾ والتقدير: لما ظهر الحق ظهوراً في الغاية فكن أنت متابِعاً له، ولا تبال بالجهال سواء آمنوا أو لم يؤمنوا، والأقرب أن يكون المراد لا يؤمنون بما تقدم ذكره من وصف القرآن⁽²⁾.

وقال الحافظ ابن كثير حول قوله تعالى: ﴿وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى...﴾ إلى قوله: ﴿فمنهم شقي وسعيد﴾!

يقول تعالى: وكما أهلكنا أولئك القرون الظالمة المكذبة لرسلك، كذلك نفعل بنظائرهم وأشباههم وأمثالهم إن أخذه أليم شديد.

وفي الصحيحين⁽³⁾ عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» ثم قرأ رسول الله ﷺ ﴿وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد﴾.

إن في ذلك الآية، إلى تمام الآيات: ﴿فمنهم شقي وسعيد﴾.

يقول تعالى: إن في إهلاكنا الكافرين، ونصرة الأنبياء وإنجائنا المؤمنين لآية أي عظة واعتباراً على صدق موعودنا في الدار الآخرة، ﴿إننا لننصر رسلكم والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد﴾⁽⁴⁾ وقال تعالى: ﴿فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين * ولنسكتكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد﴾⁽⁵⁾.

(1) سورة هود آية 13.

(2) التفسير الكبير للفخر الرازي مج (17 - 18) ح 17 ص 202 - 203.

(3) البخاري تفسير سورة هود، ومسلم كتاب البر باب (تحريم الظلم).

(4) سورة غافر آية 51.

(5) سورة إبراهيم آيتا 13 - 14.

وقال تعالى: ﴿ذلك يوم مجموع له الناس﴾ أي أولهم وآخرهم فلا يبقى منهم أحد كما قال: ﴿وحشرناهم فلم تغادر منهم أحداً﴾⁽¹⁾ ﴿وذلك يوم مشهود﴾ أي يوم عظيم تحضره الملائكة كلهم، ويجتمع فيه الرسل جميعهم، وتحشر فيه الخلائق بأسرهم، من الإنس والجن والطير والوحوش والدواب، ويحكم فيهم العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها.

وقوله: ﴿وما تؤخره إلا لأجل معدود﴾ أي: ما تؤخر إقامة يوم القيامة إلا لأنه قد سبقت كلمة الله، وقضاؤه وقدره، في وجود أناس معدودين من ذرية آدم، وضرب مدة معينة إذا انقضت وتكامل وجود أولئك المقدر خروجهم من ذرية آدم، أقام الله الساعة ولهذا قال: ﴿وما تؤخره إلا لأجل معدود﴾ أي: لمدة مؤقتة لا يزداد عليها ولا ينقص منها.

﴿يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه﴾ يقول: يوم يأتي هذا اليوم وهو يوم القيامة لا يتكلم أحد إلا بإذن الله تعالى كما قال تعالى: ﴿يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً﴾⁽²⁾، وقال تعالى: ﴿وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً﴾⁽³⁾، وفي الصحيحين⁽⁴⁾ عن رسول الله ﷺ في حديث الشفاعة الطويل: «ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم».

وقوله: ﴿فمنهم شقي وسعيد﴾ أي: فمن أهل الجمع شقي ومنهم سعيد كما قال: ﴿فريق في الجنة وفريق في السعير﴾⁽⁵⁾.

وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا موسى بن حيان، حدثنا عبد

(1) سورة الكهف آية 47.

(2) سورة النبا آية 38. (3) سورة طه آية 108.

(4) البخاري، كتاب الصلاة، باب «فضائل السجود» - ومسلم كتاب الإيمان باب (معرفة طريق الرؤية).

(5) سورة الشورى آية 7.

الملك بن عمرو حدثنا سليمان بن سفيان، حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر، عن عمر - رضي الله عنه - قال: لما نزلت: ﴿فَمِنْهُمْ شَقِيٍّ وَسَعِيدٍ﴾ سألت النبي ﷺ قلت: يا رسول الله، علام نعمل؟ على شيء قد فرغ منه، أم على شيء لم يفرغ منه؟.

فقال: «على شيء قد فرغ منه يا عمر وجرت به الأقلام، ولكن كل ميسر لما خلق له»⁽¹⁾ ثم بين تعالى حال الأشقياء، وحال السعداء فقال:

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ * خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ * وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَدُوا فِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرُ مَجْذُوذٍ *﴾⁽²⁾.

وإنما اخترت هذين المفسرين الجليلين لأن كلا منهما يمثل مدرسة واتجاهها، ولأنه اجتمع في تفسيرهما وفيما ذهبوا إليه من تأويل لهذه الآيات التي تناولها الداعية البهائي بهذيانه السخيف وتأويله الضال الوقح، جميع العناصر التي أردت إبرازها، والتي كانت سندهما في التفسير والتأويل من قرآن كريم وسنة نبوية، ومن لغة عربية صحيحة، وعقل واع رشيد، ومن إيمان صادق ثابت، وميزان مستقيم.

وإن كانت هذه العناصر قد اجتمعت في غيرهما من عديد المفسرين والمؤولين، إلا أن صعوبة الاستشهاد بجميعهم قادني إلى اختيارهما، وإلى الاقتصار على الاستشهاد بهما، لمحو - كما تقدم أن قلت - ما عسى أن يعلق بذهن السامع أو القارئ من تفسير وتأويل البهائيين الذي سنده الهوى الأثم والكذب على الحق والافتراء على الله.

وبهذا أختتم الفصل وأكتفي بما بينت وأوضحته.

(1) تفسير الحافظ ابن كثير ج 4 ص 278 - 280.

(2) سورة هود آيات 106 - 107 - 108.

الفصل الثالث

غلاة علماء الكلام

مجالات تأويلهم، أمثلة من تأويلهم، نقدهم

قبل أن أتحدث عن غلاتهم، وعن مجالات تأويلهم - وعما يمكن أن يوجه إليهم من نقد، لا بد من تمهيد⁽¹⁾ يتضمن التعريف بهم وذكر ما قيل عنهم ولهم.

وللتعريف بهم ينبغي عرض ما قاله العلماء والباحثون حول علم الكلام، إذ بذلك يكون التعريف بعلمائه مضبوطاً ومحددًا.

فما ذهب إليه العلماء والباحثون - وهم بصدد الكشف عن بداية نشأة هذا العلم وعن أبعاده - بيان وتعداد الأسماء التي أطلقت عليه.

(1) سندي في هذا التمهيد، وفيما يأتي بعده من مراحل الفصل جملة من المراجع والمصادر منها:
القديمة مثل: الملل والنحل - التبصير في الدين - الفرق بين الفرق - التنبيه والرد - تلبيس إبليس - المقدمة - الإصابة في تمييز الصحابة - شرح السنة - التفسير الكبير - الكشف - الانتصاف - حاشية الشيخ محمد عليان - تنزيه القرآن عن المطاعن - الدر المشور - تأويلات أهل السنة - الإحياء - المقصد الأسنى - شرح أسماء الله الحسنى.
الحديثة مثل: الفكر الفلسفي في الإسلام - مناهج البحث عند مفكري الإسلام - تاريخ الجدل - المعتزلة بين الفكر والعمل - مباحث علم الكلام والفلسفة - المدارس الكلامية بإفريقيا إلى ظهور الأشعرية - تاريخ المذاهب الإسلامية - كتب: أبو حنيفة ومالك، وأحمد بن حنبل لأبي زهرة - كتاب «العقائد» لدينا - تراث الإسلام، ل: شاخت وبوزورث، القسم الثاني مترجم - اسلام بلا مذاهب - آراء أبي منصور الماتريدي الكلامية - الاتجاهات السنية والمعتزلية في تأويل القرآن.

فقد أطلقت على هذا العلم عدة أسماء منها:

(علم أصول الدين) وذلك لأنه يتعلق بموضوع قضايا العقيدة الإسلامية، وهي الأصول التي تبنى عليها الفروع، والأسس التي يقام عليها البناء، والحصون التي لا بدّ منها لحماية فكر المسلم، من أخطار الشك، وأعاصير التضليل والتزيف، قال الشهرستاني: قال بعض المتكلمين: الأصول معرفة الباري تعالى بوحدانيته وصفاته ومعرفة الرسل بآياتهم وبياناتهم وبالجملّة كل مسألة يتعيّن الحق فيها بين المتخاصمين فهي من الأصول، ومن المعلوم: أن الدين إذا كان منقسماً إلى معرفة وطاعة، والمعرفة أصل، والطاعة فرع، فمن تكلم في المعرفة والتوحيد كان أصولياً، ومن تكلم في الطاعة والشرعية كان فروعياً والأصول هي موضوع علم الكلام، والفروع هي موضوع علم الفقه⁽¹⁾.

(علم النظر والاستدلال)، وذلك لأن منهجه في بسط القضايا الاعتقادية هو إمعان النظر وإحكام التدبر، ثم إقامة الدليل وتقديم البرهان على نتائج التدبر والتأمل، وفي هذا قال الشهرستاني أيضاً:

وقال بعض العقلاء: كل ما هو معقول ويتوصل إليه بالنظر والاستدلال فهو من الأصول وكل ما هو مظنون ويتوصل إليه بالقياس والاجتهاد فهو من الفروع⁽²⁾.

(علم التوحيد) وذلك لأنه يدور بصورة جوهرية مكثفة، حول وحدانية الله في الذات والصفات وفي الربوبية والألوهية، وفي إزالة الشبهات المثارة حولها بالدليل العقلي، والبرهان اليقيني وإبطال ما عسى أن يثيره المبتدعة من الزنادقة والملاحدة، ومن المقلدين الذين تنال منهم الشبهات، وتقودهم إلى الوقوع في مهاويها المهلكة، من تضارب ما يستفاد من النص القرآني والنبوي في ظاهره، وبين ما يفرضه النص من حيث معناه المراد، ويفرضه العقل الواعي الرشيد من

(1) (2) (الملل والنحل) للشهرستاني ج 51 - 52.

كمال مطلق للآلة، ومن تنزيه مطلق يوجب هذا الكمال. وهذا ما قال عنه الشهرستاني.

وأما التوحيد، فقد قال أهل السنة، وجميع الصفاتية، إن الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته الأزلية، لا نظير له، وواحد في أفعاله لا شريك له. وقال أهل العدل: إن الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم ولا صفة له، وواحد في أفعاله لا شريك له، فلا قديم غير ذاته، ولا قسيم له في أفعاله⁽¹⁾.

و(علم المقالات الإسلامية) و(علم النحل)، والسبب الذي أراه وأفترضه لهذه التسمية هو أن علماء أصول الدين في عصور احتدام الجدل حول قضايا ومسائل العقيدة، أقبلوا على التأليف في العقيدة وسمى العديد منهم تأليفهم وعنونوها بـ(المقالات) وبـ(الملل والنحل) مثل كتاب (المقالات) للكعبي و(المقالات) للقاضي عبد الجبار و(مقالات الإسلاميين) للأشعري، و(المقالات) للماتريدي، و(المقالات والفرق) للقمي، و(الفصل في الملل والأهواء والنحل) لابن حزم، وكتاب (الملل والنحل) للشهرستاني، و(الملل والنحل) للمرئضي.

و(علم الكلام) وبما أن هذا الاسم هو الأكثر تداولاً واستعمالاً، اتجهت عناية الباحثين إلى بيان وجه تسمية هذا العلم، بعلم الكلام، فذكروا لذلك عدة أوجه:

(أ) أن المتكلمين «أرادوا مقابلة الفلاسفة في تسميتهم فناً من فنون علمهم بالمنطق، والمنطق والكلام مترادفان»⁽²⁾.

(ب) أنه «كثر الكلام فيه مع المخالفين، ما لم يكثُر في غيره»⁽³⁾.

(1) (الملل والنحل) للشهرستاني ج 51 - 52.

(2) و (3) تعليقه في ذيل صفحة 50 من تاريخ الفلسفة في الإسلام لدي بور ترجمة محمد أبو ريبة.

(ج) لأنه - «كما يذكر في شوارق الإلهام - بقوة أدلته، كأنه صار هو الكلام دون ما عداه كما يقال في الأقوى من الكلامين: هذا هو الكلام»⁽¹⁾.

(د) أنه «يورث قدرة على الكلام في الشرعيات، كالمنطق في الفلسفيات»⁽²⁾.

(هـ) أنه يدور ويتمحور في أغلب قضاياها ومسائله، حول كلام الله عز وجل، أي حول ما جاء في القرآن عن العقيدة في جوهرها وأبعادها.

وهذا ما جاء في توضيح وتعليل أصحاب هذا الرأي حيث قالوا:

إن سبب تسمية علم العقيدة بعلم الكلام، هو أنه آت من المحور الرئيسي الذي دار حوله، وهو كلام الله عز وجل، بل قالوا: إن السبب في نشوء علم الكلام - أصلاً - هو الوقوف في وجه التساؤلات التي كان منطلقها الآيات المتشابهة في كتاب الله.

ومن هنا نبع توجههم إلى البحث عن الفترة الزمانية التي بدأت فيها الخطوات الأولى لهذا العلم؛

وتمثل هذا التوجه في رأيين:

الأول: يذهب إلى أنها فترة العصر الأول من عصور المسلمين هو عصر النبي ﷺ وما تلاه.

ودليل القائلين به ما ثبت رواية - أن الخوض والجدل حول متشابه القرآن، وقع في عهد رسول الله ﷺ وفي عهد صحابته، فقد روى ابن سعد في تاريخه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن ابني العاص، أنهما قالوا: «جلسنا مجلساً

(1) شوارق الإلهام لعبد الرزاق الأهيجي ص 4.

(2) تعليقة لمحمد أبو ريطة على ترجمته لتاريخ الفلسفة في الإسلام لدي بور ص 50 (عن كتاب: دراسات في العقيدة الإسلامية لمحمد جعفر شمس الدين ص 16 - 17).

في عهد رسول الله ﷺ كنا به أشدّ اغتباطاً من مجلس جلسناه يوماً، جئنا فإذا أناس عند حجر رسول الله ﷺ يتراجعون في القرآن، فلما رأيناهم اعتزلناهم ورسول الله ﷺ خلف الحجر يسمع كلامهم، فخرج علينا رسول الله ﷺ مغضباً يعرف الغضب في وجهه حتى وقف عليهم فقال: أي قوم بهذا ضلّت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم، وضربهم الكتاب بعضه ببعض، إن القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه ببعض، ولكن ليصدق بعضه بعضاً، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما تشابه عليكم فآمنوا به... الخ»⁽¹⁾.

وروى ابن حجر العسقلاني، في الإصابة، قال: «قدم صبيغ المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر، فضربه حتى أدمى رأسه، ثم نفاه إلى البصرة وأمر بعدم مجالسته»⁽²⁾.

هذان النصان، وغيرهما من النصوص التي تتعلق بهذا الموضوع، يؤيدان أن هذا الرأي القائل بأن الفترة الزمانية التي بدأت فيها الخطوات الأولى لعلم الكلام هي فترة عصر النبوة وما تلاه.

الثاني: يذهب إلى أن علم الكلام قد نشأ في القرن الثالث الهجري بعد ابتداء عصر الترجمات.

وكلا الرأيين مقبول وصحيح، إذ في عصر النبوة كانت الخطوات الأولى عندما كان العلم مجرد خوض وجدل حول متشابه القرآن.

وفي القرن الثالث عندما برز كعلم له قواعده وأصوله، وله منهجه المميز، وطابعه المستقل قال الشهرستاني:

ثم طالع بعد ذلك (أي بعد الاختلاف في الأصول، التي حدثت في آخر

(1) كتاب الطبقات الكبير لابن سعد ج 4 ص 141.

(2) الإصابة في تمييز الصحابة ج 2 ص 198.

أيام الصحابة) شيوخ المعتزلة كتب الفلاسفة، حيث فسرت أيام المأمون فخلطت مناهجها بمناهج الكلام وأفردتها فناً من فنون العلم وسمتها باسم الكلام⁽¹⁾.

وبهذا فعلم الكلام بموضوعه وقضاياها، هو عبارة عن مجموعة مباحث وضعت بقصد الدفاع عن أصول العقيدة الإسلامية، وتثبيتها، وهدم أدلة كل من يحاول التشكيك فيها، أو النيل منها.

ومن موضوع علم الكلام وقضاياها يتولد التعريف بعلمائه، وهم:

الباحثون المؤمنون الذين يحاولون دائماً، من أجل توضيح العقيدة الإسلامية، وتركيزها ودفع الشبهات عنها - إخضاع البرهان المنطقي، والدليل العقلي، لما يعتقدون أنه حق وصواب، سندهم في ذلك توجيه العقل بالنص المقدس، وتأييد النص بالعقل المؤمن وبذلك فهم ينطلقون من الإيمان إلى المعرفة ومن المعرفة إلى عمق الإيمان، ثم إلى اليقين. وبهذا فهم يخالفون الفلاسفة غير المؤمنين الذين ينطلقون من لا شيء، ويتمادون في الانطلاق إلى حيث لا نهاية حسب رأيهم، والفلاسفة المؤمنين الذين يعتمدون على العقل اعتماداً كلياً، ويقدمونه على النقل، وأن كان هذا المنحى استهوى المعتزلة ومنه جاءت مغالاتهم.

فمقصود علماء الكلام من منهجهم الجدلي، ومرادهم وغايتهم من تأويل أي القرآن الكريم هو الدفاع عن العقيدة الإسلامية، وتنزيه المولى عز وجل عن كل نقص وعن كل شبهة، ووصفه بالكمال المطلق.

وإذا ما نظرنا إلى الفرق الإسلامية، التي لها علماء متكلمون قادوا مسيرة الجدل في مجال العقيدة داخل مذاهبهم، ومع الفرق التي تواجهها وتبادلها

(1) الملل والنحل ج 1 ص 32.

الجدل. نجدها أربعة فرق كبرى وهي: الخوارج، والشيعة، والمعتزلة، وأهل السنة والجماعة⁽¹⁾.

وقد تحدثت عن الخوارج والشيعة في فصليهما المتقدمين، لا بعنوان اتجاهيهما الكلامي، وإنما كان بعنوان اتجاهيهما المذهبي، ومنحاهما السياسي العقدي.

وفي هذا الفصل - حسب موضوعه - سأحدث عن المعتزلة، وأهل السنة والجماعة بعنوان منهجهما الكلامي، وطريقتيهما في التأويل خدمة لمنهجهم، وتأييداً لأنظارهم ولهدفهم من الجدل، ثم تركيز الحديث عن الغلاة، وعمما يوجه إليهم من نقد.

- أهل السنة والجماعة: يتبدى عطاؤهم في مجال ما أصبح يسمى بعلم أصول الدين أو علم التوحيد، أو علم الكلام، من زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي عهد صحابته من بعده كما تقدم أن بينت، أن الخوض والجدل في بعض قضايا العقيدة، وقع منذ هذه الفترة، كقضية الحرية والجبر وهي: هل العبد مخير أو مسير، وبتعبير آخر قضية القضاء والقدر.

ويشهد لهذا - زيادة عما تقدم من استشهاد على ذلك - جملة من الأحاديث النبوية الصحيحة، ومن الآثار الثابت نقلها عن صحابته.

من الأحاديث الصحيحة:

ما روي عن طاوس أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: «احتج آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم أنت أبونا وأخرجتنا من الجنة، فقال آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه، وخط لك التوراة بيده، تلومني على أمر قدّره الله

(1) مع ملاحظة أن علماء الكلام والتوحيد هم متواجدون في كل الفرق الإسلامية الأخرى، المستقلة منهم، أو المتفرعة عن الفرق الكبرى المذكورة والتي تؤمن بالعقيدة الإسلامية إيماناً ومنهج بحث وطريقة برهنة وتدليل.

عليّ قبل أن يخلقني بأربعين سنة، فحجّ آدم موسى، فحج آدم موسى»⁽¹⁾.

وعن همام بن منبه، حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «تحتاج آدم وموسى، فقال له موسى: أنت آدم الذي أغويت الناس، وأخرجتهم من الجنة إلى الأرض، فقال له آدم: أنت موسى الذي أعطاه الله علم كل شيء»⁽²⁾ واصطفاه على الناس برسالته؟ قال: نعم، قال أتلومني على أمر قد كتب عليّ أن أفعل من قبل أن أخلق، فحج آدم موسى»⁽³⁾.

وعن زيد بن وهب قال: سمعت عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - يقول: حدثنا رسول الله ﷺ وهو الصادق المصدوق: «أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقة مثل ذلك، يبعث الله إليه الملك أو قال: يبعث إليه الملك بأربع كلمات، فيكتب رزقه، وعمله وأجله، وشقي، أو سعيد»⁽⁴⁾ قال: «وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار، فيدخلها، وإن أحدكم يعمل بعمل أهل النار، حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»⁽⁵⁾.

وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: خرجنا على جنازة، فبينا

(1) أخرجه الإمام البغوي في كتاب «شرح السنة» ج 1 ص 124 وعلق عليه بقوله: هذا حديث متفق على صحته (أخرجه البخاري في القدر: باب تحتاج آدم وموسى عند الله، وفي التوحيد: باب قول الله تعالى: ﴿وكلّم الله موسى تكليماً﴾. وفي الأنبياء: باب، وفاة موسى. وفي تفسير سورة طه: باب قوله: ﴿واصطنعتك لنفسى﴾ وباب قوله: ﴿فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى﴾. وأخرجه مسلم في القدر: باب، حجاج آدم وموسى عليهما السلام.

(2) قال القاضي عياض: عام يراد به الخصوص، أي مما علمك، ويحتمل مما علمه البشر. (3) و (4) و (5) أخرجه البغوي في «شرح السنة» ج 1 الأول في ص 125 وعلق عليه بقوله: هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن قتيبة عن مالك. والثاني في ص 128 والثالث في ص 129 وعلق عليه بقوله: هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك، وأخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه، كلاهما عن شعبة بن الحجاج، عن الأعمش.

نحن بالبقيع، إذ خرج علينا رسول الله ﷺ ويده مخصرة، فجاء فجلس ثم نكت بها في الأرض ساعة ثم قال: «ما من نفس منفوسة إلا قد كتب مكانها من الجنة أو النار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة» قال: فقال رجل: أفلا نتكل على كتابنا يا رسول الله، وندع العمل؟ قال: «لا، ولكن اعملوا، فكل ميسر أما أهل الشقاء فييسرون لعمل أهل الشقاء، وأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، قال: ثم تلا هذه الآية: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنِيَّاهُ لِلْيُسْرَى * وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى * فَسَنِيَّاهُ لِلْعُسْرَى *﴾⁽¹⁾.

وعن مسلم بن يسار الجهني: أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، قَالُوا: بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾⁽²⁾ قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: سمعت رسول الله ﷺ يسأل عنها، فقال رسول الله ﷺ: «إن الله خلق آدم، ثم مسح ظهره بيمينه، فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة، ويعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار، ويعمل أهل النار يعملون».

فقال رجل: فقيم العمل يا رسول الله؟ فقال رسول الله ﷺ: «إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة، حتى يموت على عمل من أعمال

(1) سورة الليل آيات 5 - 10. والحديث أخرجه البغوي في «شرح السنة» ج 1 ص 31 - 32 وعلق عليه بقوله: هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه جميعاً عن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، عن منصور. (أخرجه البخاري في الجنائز، باب موعظة المحدث عن القبر وقعود أصحابه حوله، وفي تفسير سورة ﴿والليل إذا يغشى﴾ وفي الأدب، باب الرجل ينكت الشيء بيده في الأرض. وفي القدر: باب: ﴿وكان أمر الله قدراً مقدوراً﴾ وفي التوحيد، باب يقول الله تعالى: ﴿ولقد يسرنا القرآن للذكر﴾ ومسلم في أول اقدر.

(2) سورة الأعراف آية 172.

أهل الجنة، فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار، استعمله بعمل أهل النار، حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار، فيدخله به النار⁽¹⁾.

وعن ابن عمر، عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال للنبي ﷺ: أرأيت ما يعمل فيه قد فرغ منه، أو في أمر مبتدأ؟ قال: «فيما قد فرغ منه». فقال عمر: أفلا نتكل؟ فقال: «اعمل يا ابن الخطاب، فكل ميسر، أما من كان من أهل السعادة يعمل للسعادة، ومن كان من أهل الشقاء يعمل للشقاء»⁽²⁾.

ومثل قضية الحرية والجبر، قضية الخير والشر، بل هما قضية واحدة وهي: هل الخير والشر من الله سبحانه وتعالى، أو الخير منه، والشر من الإنسان؟.

فهذه القضية أثير الجدل حولها في عهد رسول الله ﷺ وعهد صحابته من بعده، ويشهد لهذا:

الأثر الذي أورده السيوطي في تفسيره «الدر المنثور» بالاسناد والتعبير

(1) أخرجه البغوي في «شرح السنة» ج 1 ص 138 - 139 وعلق عليه بقوله: قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، ومسلم بن يسار لم يسمع عن عمر، وقد ذكر بعضهم في هذا الاسناد بين مسلم بن يسار وعمر، رجلاً. وجاء في تحقيق المعلقين على احاديث الكتاب: زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط ما يلي: حديث صحيح رواه مالك في «الموطأ» في أول القدر، (898/2)، واحمد رقم (311) وأبو داود (4703) في السنة. باب في القدر، والترمذي (3077) في التفسير من سورة الأعراف، والحاكم 27/1، والطبري (15375). وهو منقطع كما قال الترمذي، فإن مسلم بن يسار لم يسمع من عمر، وقد ذكر بعضهم في هذا الاسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلاً يقال: اسمه نعيم بن ربيعة أخرجه أبو داود في «سننه» (4704) والطبري (15358)، ونعيم هذا مجهول ولكن للحديث شواهد كثيرة تقويه، (انظر: الطبري 222/13 - 248، وابن كثير 261/2 - 263. وقال أبو عمر بن عبد البر: وهذا الحديث وإن كان عليل الإسناد، فإن معناه عن النبي ﷺ قد روي من وجوه كثيرة.

(2) أخرجه الحافظ أبو بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك (في كتاب السنة) ج 1 ص 71 - 72 وعلق عليه بقوله: حديث صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عاصم بن عبدالله هو العدوي المدني ضعيف لكنه لم يتفرد به... فالحديث لذلك صحيح.

التالين: أخرج البزار والطبراني، في الأوسط، والبيهقي في «الأسماء والصفات».

عن عبد الله بن عمرو قال: جاء فئام الناس إلى النبي ﷺ فقالوا: يا رسول الله، زعم أبو بكر أن الحسنات من الله، والسيئات من العباد، وقال عمر: الحسنات والسيئات من الله، فتابع هذا قوم، وهذا قوم، فقال رسول الله ﷺ لأقضي بينكما بقضاء إسرافيل، بين جبرائيل وميكائيل: إن ميكائيل قال بقول أبي بكر، وقال جبرائيل بقول عمر، فقال جبرائيل لميكائيل: أنا متى نختلف أهل السماء يختلف أهل الأرض، فلتحاكم إلى إسرافيل.

فتحاكما إليه، فقضي بينهما بحقيقة القدر، خيره وشره، حلوه ومره، كله من الله، ثم قال: يا أبا بكر، إن الله لو أراد أن لا يعصى، لم يخلق إبليس، فقال أبو بكر:

«صدق الله ورسوله»⁽¹⁾.

والأثر المروي عن الإمام علي - رضي الله عنه - في مناقشته للقدرين: فقد أتى سائل عن القدر إلى علي بن أبي طالب وقال له: يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر، فقال: طريق دقيق لا تمش فيه، فلم يقتنع السائل بل ردّد: يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر فقال: بحر عميق لا تخض فيه، فلم يقتنع الرجل أيضاً، وسأل مرة أخرى: يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر، فقال: سرّ خفيّ لله، لا تفشه. فعاد الرجل يقول: يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر فقال عليّ: يا سائل إن الله خلقك كما شاء أو كما شئت؟ فقال: كما شاء، قال: إن الله يبعثك يوم القيامة كما شئت أو كما يشاء؟ فقال: كما يشاء، فقال: يا سائل لك مشيئة مع الله، أو فوق مشيئته، أو دون مشيئته، فإن قلت مع مشيئته، ادعيت الشراكة معه، وإن قلت دون مشيئته استغنيت عن مشيئته، وإن قلت فوق مشيئته

(1) السيوطي، الدر المنثور ج 1 ص 94.

كانت مشيئتك غالبية على مشيئته، ثم قال، أأست تسأل الله العافية؟ فقال: نعم. فقال: فبماذا تسأل العافية؟ أمن بلاء ابتلاك به، أو من بلاء غيرك ابتلاك به؟ قال: من بلاء ابتلاني به. فقال: أأست تقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟» قال: بلى، قال أتعرف تفسيرها؟ فقال: لا يا أمير المؤمنين، علمني مما علمك الله، فقال: تفسيره أن العبد لا قدرة له على طاعة الله، ولا على معصيته إلا بالله عز وجل، يا سائل: إن الله يسقم ويداوي، منه الداء ومنه الدواء، أعقل عن الله، فقال: عقلت، فقال له: ألا صرت مسلماً، قوموا إلى أخيك، وخذوا بيده، ثم قال علي: لو وجدت رجلاً من أهل القدر لأخذته بعنقه ولا أزال أضربه حتى أكسر عنقه، فإنهم يهود هذه الأمة⁽¹⁾.

وبعد أن أورد هذا الأثر الدكتور علي سامي النشار في كتاب: «نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام»⁽²⁾ علق عليه بقوله: وهذا النص الرائع غير محتمل للشك فمن ناحية الدراية هو من علي، ومن ناحية الرواية أورده القاسم بن حبيب في تفسيره بإسناده - والقاسم بن حبيب هو الحسن بن محمد النيسابوري أشهر مفسري خراسان ومن شيوخ البيهقي (الأسفرايني - التبصير في الدين) - الهامش (5) -⁽³⁾.

ثم بعد عهد رسول الله ﷺ وعهد صحابته رضوان الله عليهم تهادى الخوض والجدل، واتسع في عهد التابعين حول قضايا عديدة من قضايا علم الكلام ثم استفاض في عهد أئمة المذاهب، فكان للإمام أبي حنيفة - رحمه الله - رأيه وموقفه نوجزه في آرائه المروية عنه⁽⁴⁾. حول المسائل التالية:

(1) الأسفرايني: التبصير في الدين ص 58.

(2) ج 1 ص 275 - 276.

(3) نفس المصدر ص 276 * 277.

(4) قال أبو زهرة: قد وصلت إلينا هذه الآراء عن طريقين: (أحدهما) عن طريق روايات متناثرة قوية وضعيفة، ويمكن تمييز ضعيفها من قويها. (ثانيهما) بعض كتب منسوبة إليه، وأولها كتاب الفقه =

(أ) مسألة الإيمان :

قد جاء في رسالة (الفقه الأكبر) ما نصّه : «الإيمان هو الإقرار والتصديق» ، ويقول في الإسلام : (هو التسليم والانقياد لأوامر الله تعالى ، فمن طريق اللغة فرق بين الإيمان والإسلام ، لكن لا يكون إيماناً بلا إسلام ولا يوجد إسلام بلا

الأكبر ، وقد جاء في الفهرست لابن النديم ان ابا حنيفة له اربعة كتب هي : كتاب الفقه الأكبر والعالم والمتعلم ، ورسالة الى عثمان بن مسلم البتي ، وهي في الإيمان وارتباطه بالعمل ، وكتاب الرد على القدرية ، وكلها في علم الكلام والعقائد .

وقد نال العناية من المتقدمين من بين هذه الكتب كتاب الفقه الأكبر ، وهو رسالة صغيرة طبعت وحدها في بضع ورقات في حيدر آباد بالهند ، وله عدة روايات منها رواية حماد بن أبي حنيفة وقد شرحها على القارىء .

ورواية أبي مطيع البلخي ، وهي معروفة بالفقه الأوسط ، شرحها ابو الليث السمرقندي ، وعطاء بن علي الجوزجاني ، وهناك روايات وشروح أخرى منها شرح منسوب للإمام ابي منصور الماتريدي ونسبة هذا الشرح الى الماتريدي موضع نظر ، لأنه يحتج على الأشعرية ويحتج لهم وذلك يشير بلا ريب الى انه متأخر عن أبي الحسن الأشعري ، مع انهما في الحقيقة متعاصران اذ الماتريدي توفي سنة 332 ، والأشعري توفي سنة 333 أو سنة 334 .

هذا ويجب التنبيه الى ان نسبة الفقه الأكبر الى أبي حنيفة موضع نظر عند العلماء ، فلم يثفقوا على صحة نسبة هذا الكتاب اليه ، ولم يدع احد الاتفاق على صحة هذه النسبة حتى أشد الناس تعصباً له ، ورغبة في زيادة آثاره وكتبه .

ف نجد ان البزازي في المناقب عندما يتكلم عن الفقه الأكبر والعالم والمتعلم يقول : فإن قلت : ليس لأبي حنيفة كتاب مصنف . قلت : هذا كلام المعتزلة ، ودعواهم انه ليس له في علم الكلام تصنيف ، وغرضهم بذلك نفي ان يكون الفقه الأكبر ، وكتاب العالم والمتعلم له لأنه صرح فيه بأكثر قواعد اهل السنة والجماعة ، ودعواهم انه كان من المعتزلة ، وذلك الكتاب لأبي حنيفة البخاري ، وهذا غلط صريح ، فإنني رأيت بخط العلامة مولانا شيخ الملة والدين الكردي العمادي ، هذين الكتابين . وكتب فيهما انهما لأبي حنيفة ، وقد تواطأ على ذلك جماعة كثيرة من المشايخ .

المناقب لابن البزازي ج 2 ص 108

ونرى من هذا انه يصرح بأن نسبة هذا الكتاب الى أبي حنيفة هو اتفاق جماعة كبيرة من المشايخ ، فالنسبة اذن موضع شك او انكار عند بعض العلماء (أبو حنيفة : حياته وعصره - آراؤه وفقهه) لمحمد أبو زهرة ص 166 - 167 ملتزم الطبع والنشر : دار الفكر العربي سنة 1366 هـ / 1947 م .

إيمان، وهما كالظهر مع البطن والدين اسم واقع على الإيمان والإسلام والشرائع كلها (الفقه الأكبر ص 10 و 11)⁽¹⁾.

فأبو حنيفة لا يرى الإيمان هو التصديق بالقلب وحده، بل جوهر الإيمان عنده، أنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان، وأنه بذلك يتلاقى، مع الإسلام تلاقى اللازم بالملزوم فلا يكون إيمان بلا إسلام ولا إسلام بلا إيمان.

وهذا الرأي لأبي حنيفة يتضح بجلاء في الحوار الذي كان له مع جهم بن صفوان⁽²⁾ وفي المناقشة التي جرت بينهما كما يلي:

(1) نفس المرجع ص 168 - 169.

(2) جهم بن صفوان: هو أبو محرز جهم بن صفوان الراسبي، قال عنه الذهبي في تذكرة الحفاظ: (الضال المبتدع، رأس الجهمية، هلك في زمان صغار التابعين، وما علمته روى شيئاً، ولكنه زرع شراً عظيماً) كان تلميذاً للجعد بن درهم الزنديق الذي كان أول من ابتدع القول بخلق القرآن.

وقال عنه البغدادي في (الفرق...): جهم بن صفوان الذي قال بالاجبار والاضطرار الى الأعمال، وأنكر الاستطاعات كلها، وزعم أن الجنة والنار تبيدان وتفتيان. وزعم أيضاً أن الإيمان هو المعرفة بالله تعالى فقط، وأن الكفر هو الجهل به فقط، وقال: لا فعل ولا عمل لأحد غير الله تعالى وإنما تنسب الأعمال الى المخلوقين على المجاز، كما يقال: زالت الشمس، ودارت الرّحى - من غير أن يكونا فاعلين، أو مستطيعين لما وصفنا به. وزعم أيضاً أن علم الله تعالى حادث وامتنع عن وصف الله تعالى بأنه شيء أو حيّ أو عالم، أو مريد، وقال: لا أصفه بوصف يجوز اطلاقه على غيره، كشيء، وموجود وحيّ، وعالم، ومريد، ونحو ذلك، ووصفه بأنه قادر، وموجد، وفاعل، وخالق، ومحبي، ومميت، لأن هذه الأوصاف مختصة به وحده، وقال بحدوث كلام الله تعالى، كما قالته القدرية، ولم يسم الله تعالى متكلماً به.

وأكفره أصحابنا في جميع ضلالاته، وأكفرته القدرية في قوله بأن الله تعالى خالق أفعال العباد، فاتفق أصناف الأمة على تكفيره. (الفرق بين الفرق) ص 158 - 159. وقال عنه الدكتور علي سامي النشار: والجهم بن صفوان شخصية من اكبر شخصيات الإسلام، وقد نسبت اليه فرقة الجهمية، ثم نسبت اليه المعتزلة: فلقيت المعتزلة منذ عهد المأمون بالجهمية ومع ان الفرقتين تتفقان في أصول هامة، غير انهما تختلفان في أصول جوهرية أيضاً، ومن المحتمل كثيراً أن نجد لدى الجهمية أصلاً ومبدأً للمعتزلة. ولكن من جهة نستطيع ان نجد فيها أيضاً أصلاً ومبدأً لطائفة المجبرة، وهذا ما يبين أهمية جهم بن صفوان في تاريخ الفكر الإسلامي - (نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ج 1 ص 357).

جاء في المناقب للمكي : (أن جهم بن صفوان قصد أبا حنيفة للكلام، فلما لقيه قال يا أبا حنيفة، أتيتك لأكلمك في أشياء هيأتها لك، فقال أبو حنيفة : الكلام معك عار، والخوض فيما أنت فيه نار تتلظى، قال : فكيف حكمت عليّ بما حكمت ولم تسمع كلامي، ولم تلقني، قال بلغني عنك أقاويل لا يقولها أهل الصلاة، قال : أفتحكم عليّ بالغيب، قال اشتهر ذلك عنك، وظهر عند العامة والخاصة، فجاز لي أن أحقق ذلك عليك، فقال يا أبا حنيفة لا أسألك عن شيء إلا عن الإيمان، قال له : أو لم تعرف الإيمان إلى الساعة حتى تسألني عنه؟ قال بلى، ولكن شككت في نوع منه، قال : الشك في الإيمان كفر. فقال لا يحل لك إلا أن تبين لي من أي وجه يلحقني الكفر، قال : سل، فقال أخبرني عمّن عرف الله بقلبه، وعرف أنه واحد لا شريك له ولا ندّ، وعرفه بصفاته، وأنه ليس كمثله شيء، ثم مات قبل أن يتكلم بلسانه، أمؤمناً مات أم كافراً؟ قال : كافر من أهل النار، حتى يتكلم بلسانه مع ما عرفه بقلبه، قال : وكيف لا يكون مؤمناً، وقد عرف الله بصفاته، فقال أبو حنيفة : إن كنت تؤمن بالقرآن وتجعله حجة كلمتك به، وإن كنت لا تؤمن به، ولا تجعله حجة كلمتك بما تكلم به من خالف ملة الإسلام. قال أؤمن بالقرآن وأجعله حجة، فقال أبو حنيفة : قد جعل الله تبارك وتعالى الإيمان في كتابه بجارحتين : بالقلب واللسان.

فقال تبارك وتعالى : ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ * وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ * فَأَنَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ *﴾⁽¹⁾ فأوصلهم إلى الجنة بالمعرفة والقول، وجعلهم مؤمنين بالجارحتين، بالقلب واللسان. وقال تعالى : ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ

(1) سورة المائدة آيات 83 - 84 - 85.

إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرّق بين أحد منهم ونحن له مسلمون * فإن آمنوا بمثل ما آمتم به فقد اهتدوا * ﴿١﴾

وقال تعالى: ﴿وألزمهم كلمة التقوى﴾ ^(٢) وقال تعالى: ﴿وهّدوا إلى الطيب من القول﴾ ^(٣) وقال تعالى: ﴿إليه يصعد الكلم الطيب﴾ ^(٤) وقال تعالى: ﴿يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة﴾ ^(٥).

وقال النبي ﷺ: «قولوا لا إله إلا الله تفلحوا» فلم يجعل الفلاح بالمعرفة دون القول، وقال النبي ﷺ: «يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، وكان في قلبه كذا...» لم يقل يخرج من النار من عرف الله، وكان في قلبه كذا.

ولو كان القول لا يحتاج إليه، ويكتفي بالمعرفة لكان من ردّ الله بلسانه وأنكره بلسانه إذا عرفه بقلبه مؤمناً، ولكان إبليس مؤمناً لأنه عارف بربه، يعرف أنه خالقه ومميته وباعثه، ومغويه ﴿قال رب بما أغويتني﴾ ^(٦) و﴿قال أنظرني إلى يوم يبعثون﴾ ^(٧) وقال: ﴿خلقتني من نار وخلقته من طين﴾ ^(٨) ولكان الكفار مؤمنين بمعرفتهم ربهم، إذا أنكروا بلسانهم، قال الله تعالى: ﴿وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم﴾ ^(٩) فلم يجعلهم مع استيقانهم بأن الله واحد، مؤمنين مع جحدهم بلسانهم، وقال عز وجل: ﴿يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون﴾ ^(١٠).

وقال تعالى: ﴿قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر

(٦) سورة الحجر آية ٣٩.

(٧) سورة الأعراف آية ١٤.

(٨) سورة ص آية ٧٦.

(٩) سورة النمل آية ١٤.

(١٠) سورة النحل آية ٨٣.

(١) سورة البقرة آيتا ١٣٦ - ١٣٧.

(٢) سورة الفتح آية ٢٦.

(٣) سورة الحج آية ٢٤.

(٤) سورة فاطر آية ١٠.

(٥) سورة إبراهيم آية ٢٧.

فسيقولون الله فقل أفلا تتقون * فذلكم الله ربكم الحق ⁽¹⁾ فلم تنفعهم المعرفة مع كتمانهم أمره وجحودهم به . فقال له قد أوقعت في خلدي شيئاً فسأرجع إليك (المناقب للمكي ج 1 من 145 إلى 148) ⁽²⁾ .

فأبو حنيفة يعتبر الإيمان مركباً من جزئين : اعتقاد جازم ، وإذعان ظاهر لهذه المعرفة بالإقرار القولي ، فالإقرار القولي ضروري لأنه مظهر الإذعان القلبي .

لقد جاء في الانتقاء في بيان الإيمان وأقسامه عند أبي حنيفة :

عن أبي مقاتل عن أبي حنيفة : الإيمان هو المعرفة والتصديق والإقرار بالإسلام ، والناس في التصديق على ثلاث منازل ، فمنهم من صدق بالله ، وما جاء منه ، بقلبه ولسانه ، ومنهم من صدقه بلسانه ، وهو يكذبه بقلبه ، ومنهم من يصدق بقلبه ويكذبه بلسانه ، فأما من صدق الله عز وجل وما جاء به رسول الله ﷺ بقلبه ولسانه ، فهو عند الله وعند الناس مؤمن ، ومن صدق بلسانه ، وكذب بقلبه كان عند الله كافراً ، وعند الناس مؤمناً ، لأن الناس لا يعلمون ما في قلبه ، وعليهم أن يسموه مؤمناً بما أظهر لهم من الإقرار بهذه الشهادة ، وليس لهم أن يتكلفوا علم القلوب .

ومنهم من يكون عند الله مؤمناً ، وعند الناس كافراً ، وذلك أن يكون المؤمن يظهر الكفر بلسانه في حال التقية ، فيسميه من لا يعرفه كافراً ، وهو عند الله مؤمن ، (الانتقاء لابن عبد البر ص 168) ⁽³⁾ .

(ب) : مسألة حكم مرتكب الذنب :

بما أن الإيمان عند أبي حنيفة يتكون من ثلاثة عناصر : التصديق بالقلب ،

(1) سورة يونس آيتا 31 - 32 .

(2) المرجع السابق ص 171 - 172 كتاب أبو حنيفة لأبي زهرة ص 169 - 171 .

(3) المرجع السابق ص 171 - 172 .

والإذعان والتسليم والرضا، والإعلان عن ذلك، وأن التصديق القلبي هو الأساس الذي يبنى عليه الرضا والإذعان والتسليم وصدق الإعلان، وكان رأيه أن العصاة وأصحاب الذنوب لا يكفرون لعصيانهم، بل هم مؤمنون لوجود أصل الإيمان - وهو الأساس - عندهم إذ الإيمان الكامل وهو التصديق القلبي المعلن عنه قد توافر لهم، وإن لم يعملوا: ﴿خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم﴾⁽¹⁾.

ولقد جاء في الانتقاء: «عن أبي مقاتل، سمعت أبا حنيفة يقول: الناس عندنا على ثلاث منازل: الأنبياء من أهل الجنة، ومن قالت الأنبياء إنه من أهل الجنة، فهو من أهل الجنة، والمنزلة الأخرى المشركون نشهد عليهم أنهم من أهل النار، والمنزلة الثالثة المؤمنون نقف عنهم ولا نشهد على واحد منهم أنه من أهل الجنة، ولا من أهل النار ولكننا نرجو لهم، ونخاف عليهم، ونقول كما قال الله تعالى: ﴿خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم﴾ حتى يكون الله عز وجل يقضي بينهم. وإنما نرجو لهم لأن الله - عز وجل - يقول: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾⁽²⁾.

ونخاف عليهم بذنوبهم وخطاياهم، وليس أحد من الناس أوجب له الجنة، ولو كان صواماً قواماً غير الأنبياء، ومن قالت فيه الأنبياء إنه من أهل الجنة. (الانتقاء ص 167)⁽³⁾ ولقد علق محمد أبو زهرة على هذا القول:

ولقد وافق هذا ما جاء في الفقه الأكبر، ففيه: «ولا نكفر مسلماً بذنب، وإن كان كبيراً. إذا لم يستحلها، ولا نزيل عنه اسم الإيمان» ثم واصل تعليقه فقال: هذا كلام أبي حنيفة، وهو كلام منطقي سليم، موافق لما في القرآن من

(1) سورة التوبة آية 102.

(2) سورة النساء آية 48.

(3) (كتاب: أبو حنيفة) لأبي زهرة ص 154 - 175.

وعد ووعد وقد ارتضاه العلماء، وقبله كل الفقهاء، وكان مالك إمام دار الهجرة يوافق أبا حنيفة عليه. يروى في ذلك أن عمر بن حماد بن أبي حنيفة قال: «لقيت مالك بن أنس، فأقمت عنده، وسمعت علمه، فلما قضيت حاجتي وأردت فراقه، قلت له: أني لا آمن أن يكون أهل العدو والحسد ذكروا عندك أبا حنيفة بغير ما كان عليه، وإنني أريد أن أذكر لك ما كان هو عليه. فإن رضيت عنه فذاك، وإن كان عندك شيء أحسن منه علمته، فقال لي: هات، فقلت: إنه لا يكفر أحداً يذنب من المؤمنين، فقال لي: أحسن أو قال: أصاب، قلت: إنه كان يقول أكبر من ذلك، كان يقول: وإن أصاب الفواحش لم أكفره، فقال: أصاب أو أحسن، قلت: إنه كان يقول أكبر من هذا، قال: وما هو؟ قلت كان يقول: وإن قتل رجلاً متعمداً لم أكفره، قال: أصاب أو أحسن قلت: فهذا قوله، فمن أخبرك أن قوله غير هذا فلا تصدقه. (المناقب للمكي ج 1 ص 77) (1).

(ج) : الإرادة الإنسانية أو قضية الجبر والاختيار:

المنقول عن أبي حنيفة في هذه المسألة يتلخص فيما يأتي:

1- لما اشتهر به من ثاقب الرأي يمتنع عن الخوض في القدر، وكان يحث صحابته على ذلك ويدعوهم إليه وذلك لعجز العقل المجرد على حل لغز مشكلة القضاء والقدر وعن إتيانه بالقول الفصل في مسألة حرية الإنسان وجبره، فالعقل المجرد الباب أمامه مغلق والمفتاح ليس بيده إلا إذا استعان بما جاء به الوحي المقدس وسلم المقود له. وفي هذه المسألة قال الإمام:

«هذه المسألة قد استعصت على الناس، فأني يطبقونها، هذه مسألة مقفلة قد ضلّ مفتاحها، فإن وجد مفتاحها علم ما فيها، ولم يفتح إلا بمخبر من الله يأتي بما عنده، ويأتي بينة وبرهان» (2).

(1) و (2) المرجع السابق ص 177.

2- روي عنه أنه قال لقوم من القدرية جاؤوا إليه يناقشونه في القدر: «أما علمتم أن الناظر في القدر كالناظر في شعاع الشمس، كلما ازداد نظراً، ازداد حيرة؟»⁽¹⁾.

3- عندما ألح القوم في السؤال ليبيدي لهم رأيه في التوفيق بين ما يستوجبه القضاء وما يقتضيه العدل، أي كيف يقتضي الله الأمور كلها، وتجري على مقتضى قضائه وقدره، ويحاسب الناس على ما يجيء على أيديهم. فكان سؤالهم له: «هل يسع أحد من المخلوقين أن يجري في ملك الله ما لم يقض» وقد أجاب - رحمه الله - على هذا الإشكال فقال: (لا، إلا أن القضاء على وجهين: منه أمر، والآخر قدرة. فأما القدرة فإنه لا يقضى عليهم ويقدر لهم الكفر، ولم يأمر به بل نهى عنه والأمر أمران: أمر الكينونة، إذا أمر شيئاً كان، وهو على غير أمر الوحي).

ويعجبني ما علّق به الشيخ محمد أبو زهرة على هذا التقسيم حيث قال: وهذا تقسيم حسن محكم من أبي حنيفة، فهو يفصل القضاء عن القدر، فيجعل القضاء ما حكم الله به مما جاء به الوحي الألهي، والقدر ما تجري به قدرته، وقدر على الخلق من أمور في الأزل، وتكليفهم بمقتضى الوحي، والأعمال تجري على مقتضى القدر في الأزل، ويقسم الأمر إلى قسمين: أمر تكوين وإيجاد، وأمر تكليف وإيجاب، والأول تسيير الأعمال في الكون على مقتضاه، والثاني يسير الجزاء في الآخرة على أساسه⁽²⁾.

(د) : يجيب أبو حنيفة عن معضلة: أتقع الطاعة والعصيان بمشيئة العبد، أم بمشيئة الله خالق الكون ومبدع الإنسان، إجابة تجعل الإنسان يقف متأملاً بعمق كي يدرك حدود معرفته فلا يتجاوزها، وكي يعلم أن هناك ما يقصر عليه

(1) المرجع السابق ص 177.

(2) المرجع السابق ص 177 - 178.

علمه ولا يدنو من معرفته إلا إذا استعانت قواه الإدراكية بنور الإيمان وبهدي الوحي المقدس الذي ينير له الطريق، ويرشده إلى المعالم التي توصله إلى معرفة أوصاف الجلال والكمال التي تليق بذات الله وكمال قدرته، وشمول علمه، فيقول - رحمه الله - : (وإني أقول قولاً متوسطاً، لا جبر، ولا تفويض، ولا تسليط، والله تعالى لا يكلف العباد بما لا يطيقون، ولا أراد منهم ما لا يعملون، ولا عاقبهم بما لم يعملوا ولا سألهم عما لم يعملوا، ولا رضي لهم بالخوض فيما ليس لهم به علم، والله يعلم بما نحن فيه)⁽¹⁾.

وهذه إجابة من مفكر عظيم، عميق الإيمان، بعيد الرؤية ثاقب النظرة، واسع المعرفة راسخ العلم، أراد بها إبعاد المؤمنين من الخوض فيما ليس من طاقة إدراكهم، ولا في تناول معرفتهم ولا تنجي مهارة السباحة من تلاطم أمواج محيطه ومن غوائل أعماقه وأغواره. وفي إجابته هذه يعطي للإرادة الإنسانية حريتها، لأنه هو الأمر المحسوس وغيره ليس بملموس، وهو يعطي الله ما يليق به.

وغير ذلك من القضايا والمسائل الكلامية التي خاضها الإمام أبو حنيفة مع الفرق التي عاصرتة، وجادلهم فيها وهي عديدة أكتفي بما ذكرت منها لأنني إذا واصلت ذكر البقية، وبيان ما يستفاد ويستتج منها أخرج من نطاق التمهيد الذي أردته لهذا الفصل.

- وكان للإمام مالك - رحمه الله - رأيه وموقفه نوجزه فيما يلي :

(الإيمان: من الروايات عن الإمام مالك أنه يرى أن الإيمان ليس اعتقاداً أو قولاً فقط، وإنما هو اعتقاد وقول وعمل، فكان يقول: الإيمان قول وعمل، ويرى أن الطاعات من الإيمان فالقيام بالصلاة من الإيمان، ويستشهد على ذلك بأن الصلاة كانت إلى بيت المقدس ثم صارت إلى بيت الحرام

(1) المرجع السابق ص 177 - 178.

فخشي بعض المؤمنين أن تكون صلاتهم الماضية إلى ضياع فقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾⁽¹⁾ فدلّ ذلك بلفظه البين، على أن الصلاة إيمان، وهي فعل، فالإيمان قول وفعل.

وحول زيادة الإيمان ونقصانه روي أنه - رحمه الله - كان يرى الإيمان يزيد وينقص لأن ما يزيد ينقص، ولكنه وجد أن آيات القرآن ذكرت الزيادة فقط، فكفّ عن القول بنقصانه فقد جاء في المدارك: أن غير واحد سمع مالكا يقول: «الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وبعضه أفضل من بعض».

قال أبو القاسم: كان مالك يقول: الإيمان يزيد وتوقف عن النقصان، وقال: ذكر الله زيادته في غير موضع، فدع الكلام في نقصانه، وكف عنه. (المدارك ص 202) وجاء في الانتقاء: «سئل مالك بن أنس عن الإيمان فقال: قول وعمل، قيل أيزيد وينقص؟ قال: قد ذكر الله سبحانه في غير آي من القرآن أن الإيمان يزيد، قيل له أينقص؟ قال: دع الكلام في نقصانه، وكف عنه، قيل: فبعضه أفضل من بعض؟ قال: نعم» (الانتقاء ص 32)⁽²⁾.

وعلق الشيخ أبو زهرة عن هذا فقال: ونرى من هذا أنه (أي الإمام مالك) كان في دراسته لحقيقة الإيمان، زيادته ونقصانه، الرجل النقلي الذي يقف عند المنقول، ولا يسير وراء العقل في متاهات يضلّ سالكها، فليس العلم عنده لشهوة العقل، ولكن لواجب الدين والعمل⁽³⁾.

2- القدر وأفعال الإنسان: قد شاع الكلام في القدر، في آخر عصر الخلفاء الراشدين وكثر وذاع في العصر الأموي، حتى نشأت فرقتان متعارضتان: إحداهما الجبرية، وعلى رأسها الجهم بن صفوان، الذي يرى أن الإنسان ليست

(1) سورة البقرة آية 143.

(2) و (3) كتاب: مالك - حياته وعصره - آراؤه وفقهه ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي سني 1963 - 1964 م ص 182 - 183.

له إرادة فيما يعمل ، وأن الفعل وإن نسب إليه له فيه اختيار ، والأخرى القدرية ، وعلى رأسها غيلان الدمشقي وغيره ، وهؤلاء يرون أن إرادة الإنسان حرة تمام الحرية في أعمالها التي كلفتها ، فتجزى بما فعلت ، إن خيراً فخير وإن شراً فشر ، وأن الإنسان يخلق أفعال نفسه بإرادته الحرة .

وقد توسطت جماعة من المسلمين ، فجعلت الأفعال بخلق الله سبحانه وتعالى فالإنسان لا يخلق شيئاً ، ولكن للإنسان كسبها والإقدام على اكتسابها ، وبهذا كان التكليف .

والمنقول عن الإمام مالك في هذه القضية أنه كان يبغض القدرين الذين يدعون أن الإنسان يخلق أفعال نفسه ، وكان يكف عن كلامهم ، وينهى عن مجالستهم ، وقد قال : « ما رأيت أحداً من أهل القدر إلا أهل سخافة وطيش وضعة » وقال : « كان عمر بن عبد العزيز يقول : لو أراد الله ألا يعصى ما خلق إبليس ، وهو رأس الخطايا ، وما أبين هذه الآية حجة على أهل القدر وما أشدها عليهم : ﴿ ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ﴾ ⁽¹⁾ .

هذا المنقول عنه في القدرين ، وفي الجبرية لم ينقل عنه ما يوافقهم فيه ، لأنه كان يرى أن الخوض في هذا من بدع المبتدعة التي تشوه جمال الإيمان ، وتجعل النفس في بلبال واضطراب ، فما كان رحمه الله - يشغل نفسه إلا بما يجدي ⁽²⁾ .

وهذا المنهج والسلوك قد اشتهر به العلماء الراسخون في العلم ، والصادقون في الإيمان ، ومنهم الإمام مالك ، فهم لا يضيعون أوقاتهم وأوقات من يقتدي بهم ، ويستنير بأرائهم وأنظارهم ، في سخافات الجدل العقيم ، وفي

(1) سورة السجدة آية 13 .

(2) عن كتاب (مالك . . .) لابن أبي زهير ص 184 - 185 .

متهاتات القول غير المقيد بهدي وفي التواءات النظر الذي لا يهدف إلى تركيز الإيمان ولا إلى فتح أبواب المعرفة التي توصل إلى برد اليقين.

3- الرأي المنقول عنه في مرتكب الكبيرة:

كانت مسألة مرتكب الكبيرة من المسائل التي خاض فيها المسلمون في عصر مالك خوضاً شديداً، وكانت أساساً لخروج الخوارج على عليّ - رضي الله عنه - من قبل، وكان رأيهم فيها الشعار الذي خالفوا به جماعات المسلمين، وقد شغلت عقول كثيرين من المسلمين في العصر الأموي، فالخوارج جملة يكفرون مرتكب الذنب، والإباضية منهم يرون أنه كافر نعمة لا كافر إيمان، والمعتزلة وعلى رأسهم واصل بن عطاء، الذي عاصر مالكا - رضي الله عنه - يرون أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المؤمن والكافر، وهو مخلد في النار إلا أن يتوب توبة نصوحاً، فيتوب الله عليه، ولا يمتنعون أن يطلقوا عليه وصف المسلم الفاسق، والحسن البصري يرى أن مرتكب الكبيرة منافق يعلن الإسلام ولا يصل إلى قلبه، لأن العمل دليل ما في القلب... والمرجئة يرون أن مرتكب الكبيرة مؤمن بكل معاني الإيمان، ولكنهم فريقان: فريق معتدل يرونه مؤمناً عاصياً يرجى عفو الله عنه... فرحمة الله وسعت كل شيء، وإن عذبه فيما ارتكب، وفريق قال: لا يضرّ مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، ففتحوا الباب على مصرعيه للمذنبين الإباحيين، فعطلوا الشرائع تعطيلاً.

وأكثر المسلمين على أن مرتكب الكبيرة مؤمن فاسق، فإن شاء الله عفا عنه، وإن عذبه فبذنبه، وعلى هذا الرأي أبو حنيفة وغيره، ولذلك اتهم بالإرجاء وقال عنه الشهرستاني إنه من مرجئة السنة⁽¹⁾.

(1) عن المرجع السابق ص 185. وقول أبي زهرة: وقال عنه الشهرستاني... قول في حاجة إلى مزيد من التثبت العلمي ومن التوضيح. وذلك لأنه يوهم أن الشهرستاني يذهب إلى أن أبا حنيفة مرجئ، والواقع أن الشهرستاني في قوله يذهب إلى توهين نسبة الإرجاء إلى أبي حنيفة، ويتعجب ممن ينسب الإرجاء إليه، ويعتبر ذلك من الافتراء والكذب، ومن الرجم بالظن الذي لا =

ويظهر مما روي عن الإمام مالك أن هذا الرأي هو رأيه.

فإنه يروي أن حماد بن أبي حنيفة شرح رأيه وهو رأي أبيه لمالك في مرتكب الكبيرة فوافقه على رأيه ومدحه عليه، وقد تقدم ذكر هذا في الحديث عن أبي حنيفة تحت عنوان: (ب: مسألة حكم مرتكب الذنب).

4- المنقول عنه حول الصفات:

ينقل عنه - رحمه الله - أنه يحارب التكلم في الصفات عامة بل ينقل عنه أنه منع رواية أحاديث الصفات.

وقد شغلت مسألة الاستواء فرق المتكلمين في عصر الإمام مالك فذهبت فرقة (المشبهة) فيها إلى غلوها المادي الذي دفعها إلى تشبيه الله بالمخلوقات، ووقف لهم المعتزلة بالمرصاد، وأنكروا عليهم الاستواء المادي، ولكن ذهب بهم غلوهم إلى أن نادوا بأنه لم يكن ثمة استواء.

وسئل مالك في المسألة فأجاب بقوله المشهور: «الاستواء معلوم، والكيفية مجهولة، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة».

وبهذه الإجابة يتضح أن الإمام ينأى عن النقاش في الاستواء، ومن جهة

= يفيد علماً ولا يقيناً، بل يذهب إلى أن اعتبار أبي حنيفة من المرجئة هو من صنع القدرية والمعتزلة والوعيدية من الخوارج الذين يلقبون كل من يخالفهم في مفهوم القدر بأنه مرجئ. وهذا ما يستفاد مما ذهب إليه الشهرستاني حيث يقول: ومن العجب أن غسان (يريد غسان الكوفي) الذي تنسب إليه فرقة (الغسانية) كان يحكي عن أبي حنيفة - رحمه الله - مثل مذهبه، ويعده من المرجئة ولعله كذب، ولعمري كان يقال لأبي حنيفة وأصحابه مرجئة السنة، وعده كثير من أصحاب المقالات من جملة المرجئة. ولعل السبب فيه أنه لما كان يقول: الإيمان هو التصديق بالقلب، وهو لا يزيد ولا ينقص، ظنوا أنه يؤخر العمل على الإيمان، والرجل مع تحرجه في العمل كيف يفتي بترك العمل، وله سبب آخر وهو أنه كان يخالف القدرية والمعتزلة الذين ظهروا في الصدر الأول، والمعتزلة كانوا يلقبون كل من خالفهم في القدر مرجئاً، وكذلك الوعيدية من الخوارج. فلا يبعد أن اللقب إنما لزمه من فريقتي المعتزلة والخوارج والله أعلم (الملل والنحل ج 1 ص 188 - 189).

أخرى فقله: بأن الكيفية مجهولة هو إنكار للمشبهة أو المجسمة الذين أثبتوا الاستواء إثباتاً تاماً مادياً، وإنكاراً أيضاً للمعتزلة الذين نادوا بأنه لم يكن ثمة استواء.

وبهذا فمالك - رحمه الله - يعتبر من واضعي أساس العقيدة العملية. وتركيزاً لما وضع يعلن أنه لا يتكلم إلا فيما تحته عمل.

وأما المبالغة في الافتراضات وفي الجري وراء المتاهات القولية والنظرية والاستعانة على ذلك بالتأويل الذي لا يتماشى مع المراد من النص القرآني أو النص النبوي الثابتة صحته، فإنه لا يفيد العلم، ولا يزكي الفكر، ولا يرسخ الإيمان. وبذلك يصبح عملاً ضائعاً في مجال البحث والمعرفة، وعملاً مسيئاً وضاراً من حيث العقيدة والإيمان.

وغير ذلك من القضايا والمسائل الكلامية التي خاضها الإمام مالك مع الفرق التي عاصرتة وأثار لهم فيها طريق الحق، وجادة الصواب، ومعالم الإيمان الصادق استناداً منه في جميع ذلك على الكتاب والسنة وعلى ما ذهب إليه الصحابة والتابعون، مثل قضية (خلق القرآن) التي قالها الجهم بن صفوان، واعتنقها القدرية والمعتزلة، وأخذوا ينشرونها بين المسلمين. فكان الإمام مثل بقية الأئمة يستنكر الخوض فيها كما يستنكر الخوض في مسائل لم يثرها السلف، وكان يخشى مثل بقية الأئمة، أن يكون السير فيها ضلالاً من الفكر، وإفساداً للعقيدة، خصوصاً وأن الذين أذاعوا هذه المقالة قرنوا بها نفي صفة الكلام عن الله - سبحانه وتعالى - بدعوى أنهم ينزهون الله عن مشابهة الحوادث، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. وهي مقالة ظاهرها التنزيه، وباطنها إدخال البلبلة والتشويش على العقيدة، بتعريض القرآن الذي هو كلام الله إلى تضارب الآراء والأنظار حوله، وإلى تشكيك غير الراسخين في العلم في كونه منزلاً من الله سبحانه وتعالى. وقد أثر عن الإمام مالك، إبعاداً للقرآن من مزلق

الفكر وهفواته - استنكاره الخوض في هذه القضية وأن يعاقب من يخوض في القرآن مثل هذا الخوض فكان يقول: «القرآن كلام الله ومن قال القرآن مخلوق يوجع ضرباً، ويحبس حتى يتوب»⁽¹⁾.

ومثل رؤية الله التي أثارها المعتزلة وقالوا إنها مستحيلة تنزيهاً لله عن الجسمية وعن الحلول في مكان اللذين لا يمكن عقلاً أن تقع أو تتم رؤية بدونهما. فالإمام مالك اعتماداً منه على ما جاء في القرآن والسنة، يرى أن مقالة المعتزلة تخالف منهاج السلف الصالح، وفيها تخريج للقرآن على غير ظاهره. ولهذا أنكرها.

وروي عنه إنكارها وإثبات رؤية الله سبحانه في الآخرة لا في الدنيا، فلقد قال أشهب: قلت: يا أبا عبد الله: ﴿وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة﴾⁽²⁾.

أينظرون إلى الله؟ قال: نعم بأعينهم هاتين، قلت: فإن قوماً يقولون: لا ينظرون إلى الله، إن ناظرة بمعنى إلى الثواب والعقاب. قال: كذبوا، بل ينظرون إلى الله، أما سمعت قول موسى عليه السلام: ﴿أرني أنظر إليك﴾⁽³⁾ أفترى موسى سأل ربه محالاً، فقال لن تراني في الدنيا، لأنها دار فناء، ولا ينظر ما لا يفنى بما يفنى، فإذا صاروا إلى دار البقاء نظروا بما يبقى إلى ما يبقى.

وقال الله تعالى عن العصاة: ﴿كلّا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون﴾⁽⁴⁾ (المدارك ص 201)⁽⁵⁾.

وفي قول الإمام (فإذا صاروا إلى دار البقاء نظروا بما يبقى إلى ما يبقى) إجابة عميقة تخرج مسألة (رؤية الله) التي وعد بها المؤمنون يوم القيامة، من

(1) عن المرجع السابق ص 187.

(2) سورة القيامة آيتا 22 - 23.

(3) سورة الأعراف آية 143.

(5) كتاب (مالك) لأبي زهرة ص 188.

(4) سورة المطففين آية 15.

المادية المحاطة بالزمان والمكان، والتي أراد المعتزلة أن يضعوها فيها، وبذلك حكموا باستحالتها.

إجابة الإمام تخرجها من هذه المادية، إلى أخرى خارجة عن الإحاطة والتحديد أخبر الله عنها في كتابه العزيز، وبينها الرسول الأكرم بقوله الشريف. رؤية يعجز العقل البشري - ما دام في الحياة الدنيا - عن إدراك كنهها. وهو في الدنيا لا يدرك إلا ما هو محدود، وعن إدراك غير المحدود محجوب. وقد أخبر سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، أن هذا الحجاب سيرفع عنه يوم القيامة، فتبدل حاله، وتتغير أمامه الموازين، فيدرك ويرى ما كان يستحيل عليه إدراكه ورؤيته في الحياة الدنيا. وذلك لأن رؤيته وإدراكه يصبحان غير محدودين.

قال تعالى: - منبهاً الإنسان إلى ما سيطرأ عليه من تغيير، وإلى ما يصبح عليه من إدراك ينافي ما كان عليه في الحياة الدنيا، ومن رؤية تغاير رؤيته السابقة في الحياة الفانية - : ﴿لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد﴾⁽¹⁾.

وهذا ما يجعل مقالة المعتزلة وما ذهبوا إليه في مسألة الرؤية من باب الحكم على الشيء قبل معرفته، ومن البت في نعته ووصفه قبل وجوده، أو قبل مشاهدته ومن باب إقحام العقل في مجال غير مجاله، وجبره على إدراك ما لا يدرك.

ومثل هذا لا يعطي علماً نافعاً، ولا معرفة مجدية، ولا يفيد يقيناً.

وهذا ما كره الإمام مالك الخوض فيه، وأرشد سائليه، وطالبي معرفة الحق، إلى العقيدة السليمة، عقيدة السلف البعيدة عن الشطحات الفكرية،

(1) سورة ق آية 22.

والمتاهات الجدلية، والتي لا توجه المؤمنين إلا إلى وضوح الرؤية، وإلى ما فيه عمل مفيد نافع.

- وللإمام الشافعي - رحمه الله - رأيه وموقفه من الناحية العقائدية يتلخص ذلك في ما يلي:

1 - ينسب إليه أنه يكره الكلام والمتكلمين: ومع ذلك، كان عليه - وهو عالم الإسلام الكبير، أن يقف أمام المبتدعة ويدافع عن العقيدة الإسلامية كما كانت في وضوحها وصفائها في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام - وفي عهد صحابته من بعده وعهد التابعين، ويرد شبهاتهم عنها.

2 - ذكر البغدادي في كتابه «الفرق بين الفرق» أن الشافعي المتكلم الثاني بعد أبي حنيفة وأن له كتابين: أولهما في تصحيح النبوة والرد على البراهمة، والثاني في الرد على أهل الأهواء⁽¹⁾.

3 - قد تابع الشافعي الإمام علي - كرم الله وجهه - في مناقشته للقدرية التي تقدم ذكرها⁽²⁾ متابعة تنبئ عن وجهة نظره في القدرين، وتوضح رأيه فيهم، وقد صاغ هذه المتابعة شعراً فقال:

ما شئت كان وإن لم أشأ	وما شئت إن لم تشأ لم يكن
خلقت العباد على ما علمت	ففي العلم يجري الفتى والمسن
على ذا مننت وهذا خذلت	وهذا أعنت وذا لم تعن
فهذا سعيد وهذا شقي	وهذا قبيح وهذا حسن ⁽³⁾

4 - قد قرر فخر الدين الرازي - وهو أهم من كتب عن الشافعي في كتابه (المناقب) - أن الشافعي كان يرى في الصفات، أنها ليست مغيرة للذات.

(1) كتاب الفرق . . ص 284.

(2) في الأثر المروي عن الإمام علي - رضي الله عنه - ص 794 - 795.

(3) عن كتاب «نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» ص 277.

ويستنتج هذا من فتوى الشافعي في اليمين . . . فقد روي أن الشافعي يقول: إن من حلف بعلم الله، أو بحق الله، إن أراد بعلم الله معلومه، أو بقدرة الله مقدوره وبحق الله ما وجب على العباد، فهذا لا يوجب الكفارة، فإن هذا حلف بغير الله وإن أراد به الحلف بصفات الله، فهذا يوجب الكفارة.

ويستنتج الرازي من هذا «أن صفات الله - عند الشافعي - ليست أغياراً لذاته» لأنه لما زعم أن الحلف بغير الله لا يوجب الكفارة، وزعم أن الحلف بالله يوجب الكفارة كان هذا دليلاً على أنه يعتقد أن صفات الله - عز وجل - ليست أغياراً لذاته.

كما أن الشافعي يؤمن بأن القرآن غير مخلوق، كما يؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره، وأن الإيمان تصديق وعمل، وأنه يزيد وينقص.

وهذا يدل على أن الإمام الشافعي - رحمه الله - خاض في المسائل الكلامية، التي خاضت فيها وجادلت، الفرق المعاصرة له. ومن الأكيد أنه خاض وجادل الفرق في مسائل كلامية - رغم أنه يكره الكلام والمتكلمين - كما تقدم -.

ومما يبرز هذا التأكيد ما كان عليه الإمام من مكانة في العالم الإسلامي، ومن إشعاع يجعله مقصوداً لأن يقول كلمته فيما يخوضون فيه ويتجادلون.

وقد قيل عن مكانته وإشعاعه الكثير، من ذلك قول الدكتور علي سامي النشار الذي يقول فيه:

كان الشافعي - بلا مدافع - أعظم رجل أخرجته الأمة الإسلامية، فأخفت عظمته عمل سابقه، وقد تابعه: فيما بعد، رجال كبار أحنوا الرؤوس له، بحيث نرى مفكراً ممتازاً وفيلسوفاً من الطراز الأول - وهو فخر الدين الرازي - يكتب في

مناقب الشافعي، وينسب له أيضاً وضع علم الأصول⁽¹⁾.

وقد تقدم آنفاً أن البغدادي يعتبر الشافعي المتكلم الثاني بعد أبي حنيفة، وأن له كتابين: «تصحيح النبوة والرد على البراهمة» و«الرد على أهل الأهواء».

ثم واصل الدكتور عرض ما قيل من مكانة الإمام وإشعاعه فقال:

ويذهب مصطفى عبد الرزاق إلى أن المذاهب الفقهية اتجهت قبل الشافعي إلى جمع المسائل وترتيبها وردها إلى أدلتها التفصيلية خصوصاً عندما تكون دلائلها نصوصاً. أما أهل الحديث فكثرة اعتمادهم على النص كانوا أكثر تعرضاً لذكر الدلائل من أهل الرأي. وأتى الشافعي بمذهبه الجديد، كان قد درس المذهبين وتبين له ما فيهما من نقص، فعمل على أن يتلافى هذا النقص، وقد قدم لنا فعلاً هذا النظام البديع الاستنباطي في الرسالة فأخذ ينقض بعض التعريفات من ناحية خروجها عن متابعة نظام متحد في طريقة الاستنباط...

وهذه الطريقة، طريقة فلسفية بحتة، وكان هذا الاتجاه من الشافعي - كما يقول مصطفى عبد الرزاق - هو اتجاه العقل العلمي الذي لا يعنى بالجزئيات والفروع فكان تفكيره تفكير من ليس يهتم بالمسائل الجزئية والتفاريح، بل كانت غايته ضبط الاستدلالات التفصيلية بأصول تجمعها «وذلك هو النظر الفلسفي» وقد دعا كل هذا إلى اعتبار الشافعي في العالم الإسلامي، وفي الدراسات الإسلامية مقابلاً لأرسطو في العالم الهليني وفي الدراسات اليونانية، بحيث نرى ابن حنبل يعتبره فيلسوفاً: «الشافعي فيلسوف في أربعة أشياء: في اللغة، واختلاف الناس، والمعاني والفقه»⁽²⁾.

(1) كتاب (مناهج البحث عند مفكري الإسلام) للدكتور علي سامي النشار ص 66 - 68 الطبعة الرابعة سنة 1978 نشر دار المعارف.

(2) كتاب (مناهج البحث عن مفكري الإسلام) للدكتور علي سامي النشار ص 66 - 68 الطبعة الرابعة سنة 1978 نشر دار المعارف.

فلاعتبره في العالم الإسلامي ، ولما قيل فيه : من أنه فيلسوف في أربعة أشياء من بينها ميدان «اختلاف الناس» كان - ولا بدّ - من غير برهنة وإتيان بأمثلة كثيرة - له رأي وموقف في مسائل علم الكلام التي خاض فيها الناس وجادلوا .
- وللإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - رأيه وموقفه في الناحية العقائدية وفي المسائل الكلامية نجملها في المسائل التالية :

1 - مسألة حقيقة الإيمان : في هذه المسألة لا يتعد رأي الإمام أحمد ، عن رأي أبي حنيفة ، ومالك والشافعي ، لأنهم جميعاً يعتمدون في آرائهم وأنظارهم على الكتاب والسنة . وقد تقدم بيان رأي الأئمة الثلاثة في حقيقة الإيمان .

وأما رأي الإمام أحمد ، فهو يقرر - رضي الله عنه - في عدة مواضع أن الإيمان قول وعمل ، ويزيد وينقص ، فقد جاء في كتاب المناقب لابن الجوزي أن أحمد كان يقول : «الإيمان قول وعمل ، ويزيد وينقص ، والبر كله من الإيمان ، والمعاصي تنقص من الإيمان ويقول : صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة ، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله . وأقر ما أتت به الأنبياء والرسل ، عقد قلبه على ما ظهر من لسانه ولم يشك في إيمانه . (المناقب ص 165) (1) .

ويقول في موضع آخر : «الإيمان قول وعمل ، يزد وينقص ، زيادته إذا أحسنت ، ونقصانه إذا أسأت ، ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام ، فإن تاب رجع إلى الإيمان ، ولا يخرج من الإسلام إلا الشرك بالله العظيم أو يرد فريضة من فرائض الله جاحداً لها . فإن تركها تهاوناً بها وكسلاً ، كان في مشيئته ، إن شاء عذبه ، وإن شاء عفا عنه» (المناقب ص 168) (2) .

(1) و (2) (ابن حنبل : حياته وعصره - آراؤه وفقهه) لمحمد أبي زهرة ص 125 - 126 ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي سنة 1367 هـ 1947 م .

ويستفاد من هذا القول أن الحقائق ثلاث: إيمان، وإسلام، وكفر، وأن الإسلام وسط بين الإيمان والكفر.

ويشير هذا القول إلى أن الإيمان لا يكون معه عصيان، كما يشير إلى أنه إن حصل العصيان يكون الشخص مسلماً ولا يسمّى مؤمناً.

وهنا نلمس من الإمام قرباً من المعتزلة لكنه سرعان ما يتعد عنهم وذلك لأنهم يرون أن من يموت عاصياً يخلد في النار، والإمام يفوض أمره إلى الله إن شاء عذبه، وإن شاء عفا عنه. وبهذا فهو لا يلتقي معهم.

2- مسألة حكم مرتكب الكبيرة: رآه في هذه المسألة كراي أبي حنيفة ومالك والشافعي وهو أن العاصي مرجأ أمره ومفوض مصيره إلى ربه، إن شاء عذبه، وإن شاء عفا عنه. والنصوص المنقولة عنه في هذا كثيرة، فهو يقول في وصف المؤمن: «أرجأ ما غاب عنه من الأمور إلى الله، وفوض أمره إلى الله». (المناقب لابن الجوزي ص 165)⁽¹⁾.

ويقول في موضع آخر: «لا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمل به بجنة ولا نار نرجو للصالح، ونخاف على المسيء والمذنب، ونرجو له رحمة الله، ومن لقي الله بذنب تائباً غير مصرّ عليه، فإن الله يتوب عليه، ويقبل التوبة من عباده، ويعفو عن السيئات، ومن لقيه وقد أقيم عليه حدّ ذلك في الدنيا عن الذنوب التي قد استوجبت بها العقوبة، فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له». (المناقب ص 174)⁽²⁾ ويقول أيضاً في دستور الإيمان: «لا يكفر أحداً من أهل التوحيد وإن عملوا بالكبائر» (المناقب ص 176)⁽³⁾.

3- مسألة القدر وأفعال الإنسان، كان الإمام - رحمه الله - يؤمن بالإيمان الكامل المطلق بالقضاء والقدر، ويفوض الأمر كله لله في هذا المجال الذي

(1) المرجع السابق ص 126 - 127.

(2) و (3) المرجع السابق ص 126 - 127.

يعجز العقل البشري عن أن يخوض فيه عن يقين وجزم دون مدد من كتاب الله، ومن هدي رسوله. ومن هنا كان يبغض المراء والجدال والخصومة في هذه المسألة، على أسلوب ما وقع من الفرق المعاصرة له من خوض وجدال.

قال محمد أبو زهرة: لعل أظهر ما امتاز به احمد في حياته هو التفويض المطلق لحكم الله، والخضوع الكامل لقدره سبحانه وتعالى فيما غاب وما حضر، وإن كان يتخذ الأهبة لما يحضره من الأمور، فلا يكون من الذين يتمنون الأمانى ويستسلمون ولا يعملون، بل يعمل ويتوكل على ربه، مؤمناً بقدرته، وبالقدر خيره وشره.

والعبارات المنقولة عنه التي تدل على الإيمان المطلق بالقضاء والقدر خيره وشره كثيرة، وهو إيمان عميق مستمكن في نفسه أبلغ ما يستمكن الاعتقاد في نفس المؤمن، من غير أن يقعه عن العمل.

ومن ذلك ما جاء في المناقب، إذ قال: «أجمع سبعون رجلاً من التابعين، وأئمة المسلمين، وفقهاء الأمصار على أن السنة التي توفي عليها رسول الله ﷺ أولها الرضا بقضاء الله، والتسليم لأمره، والصبر تحت حكمه، والأخذ بما أمر الله به والبعد عما نهى عنه، وإخلاص العمل لله، والإيمان بالقدر خيره وشره، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين» (المناقب ص 176).

وهذا الكلام يدل على أن احمد - رضي الله عنه - كان يؤمن بالقدر خيره وشره، ويسلم الأمور كلها لله سبحانه وتعالى.

ويدل على أنه لا يصحّ عنده المراء والجدال والخصومة في هذه المسألة، فإنه إذا كان احمد - رضي الله عنه - قد بغض إليه الجدل في كل مسائل الدين، فقد بغض إليه الجدل في هذه المسألة خاصة، فإن الجدل فيها لا يصل إلى غاية، ولا ينتهي إلى نهاية بل كلما ازداد الجدل حولها ازدادت تعقيداً⁽¹⁾.

(1) عن المرجع السابق ص 128 - 129.

وكان يرى أن ترك المناقشة في القدر من السنة، ولذلك يقول: «من السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة ولم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها: الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه، لا يقال: لم وكيف؟ إنما هو التصديق والإيمان بها»⁽¹⁾.

والإمام أحمد إذ يؤمن بالقدر خيره وشره يقرر أن الله سبحانه وتعالى يعلم بكل شيء، ويقدر كل شيء، وما يفعله الإنسان فبقدره الله سبحانه وتعالى وبإرادته ولذلك يخالف القدرية الذين يقولون: إن الإنسان يعمل ما يعمل بقدرته الخاصة لا بقدره الله سبحانه وتعالى - ولا يريد الله سبحانه وتعالى المعاصي، إذ لا يأمر بها، ولا يأمر سبحانه بما لا يريد، ولا يريد ما ينهى عنه، إن الإرادة والأمر عندهم متلازمان لا يوجد أحدهما من غير أن يوجد الآخر.

والإمام أحمد لا يرى ذلك، بل يرى ما يراه جمهور المسلمين وأهل الفقه، وهو أن الله سبحانه وتعالى لا يقع شيء في الكون لا يريده، بل كل شيء بقدره الله تعالى وإرادته. ولذلك يذم القدرية بهذه النحلة التي انتحلوها، ولقد سأله صالح ابنه عن الصلاة خلف القدري فقال: «إنه يقول إن الله لا يعلم ما يعمل العباد، حتى يعملوا فلا تصل خلفه» (المناقب ص 159)⁽²⁾.

لكن الإمام أحمد إذ يذم القدرية، ويقبح طريقتهم، لا يجادل، ولا يناقش، ولا يحاول أن يقيم دليلاً عقلياً على إبطال ما ينتحلون لأنه يرى أن كل أمر ثبت بالسنة والقرآن لا يحتاج إلى دليل، وقد جاءت السنة بوجوب الإيمان بالقدر خيره وشره فكل ما ينافيه باطل، وكان يرى الخوض في تفصيل هذه الأمور من البدع التي ابتدعتها علماء الكلام، إلا إذا كانت قد نطقت به سنة نبوية، أو قرآن كريم، ولذلك كان يقول - كما كتب لبعض أصحابه - : «لست بصاحب

(1) عن المرجع السابق ص 128 - 129.

(2) عن المرجع السابق ص 130.

كلام، ولا أرى الكلام في شيء من هذا، إلا ما كان في كتاب أو حديث عن رسول الله ﷺ أو عن أصحابه، فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود» (المناقب ص 154) (1).

4 - مسألة الصفات وقضية خلق القرآن.

أما مسألة الصفات فإن الإمام أحمد - رحمه الله - يثبت لله سبحانه وتعالى كل الصفات التي وصف الله بها نفسه في كتابه الكريم والصفات التي وصف بها نفسه في الحديث النبوي الشريف، فكل وصف لله تعالى جاء به النص القرآني، أو النبوي، يصف به الله تعالى، ولا يقبل فيه جدالاً، ولا يرى أنه في حاجة إلى إقامة دليل، لأن النص - حسب إيمانه العميق القوي، وحسب ما يعتقده من قصور العقل البشري - فوق الجدل، وأقوى وأوضح دلالة من الدليل، وانطلاقاً من هذا المستوى، فهو يصف الله - سبحانه وتعالى - بأنه سميع بصير، متكلم قادر مريد، علیم خبير، حكيم عزيز ليس كمثله شيء - سبحانه وتعالى - . ووقوفاً منه عند النص، وعدم تجاوزه إلى أحكام العقل المجرد.

روى عنه ابنه عبد الله، أنه في أحاديث الصفات، قال: «هذه الأحاديث نروها كما جاءت» ولا يبحث عن كنهها، ولا عن حقيقتها، ويعتبر التأويل خروجاً على السنة إن لم يكن مستمداً منها، وذلك لأنه يرى أن اتباع المتشابه ابتغاء وابتداء في القول، ولذلك يقول عن صفة المؤمن من أهل السنة إرجاء ما غاب عنه من الأمور إلى الله، كما جاءت الأحاديث عن النبي ﷺ أن أهل الجنة يرون ربهم، فيصدقها ولا يضرب لها الأمثال (2).

وأما قضية خلق القرآن فرأيه ينبع من إيمانه بأن الله سبحانه وتعالى قديم لا أول له، وأن صفاته قديمة لقدم ذاته، ومن صفاته كلامه، والقرآن كلامه.

(1) عن المرجع السابق ص 130.

(2) عن المرجع السابق ص 130 - 131.

وبهذه الرؤية لم يقبل الخوض والجدال حوله: هل هو مخلوق حادث أم هو قديم غير مخلوق؟.

وقد امتحن امتحاناً شديداً من أجل أن ينطق بأن القرآن مخلوق، وأساليب هذا الامتحان وتفاصيله، مذكورة في الكتب التي تحدثت عن فتنة الإمام فلا فائدة في إعادة ذكرها في هذا التمهيد.

ورغم شدة الفتنة وقسوة الامتحان فلم ينطق بأن القرآن مخلوق وذلك - حسب ما يمليه الافتراض - لسببين:

السبب الأول: لأن ذلك بدعة لا يصح لمثله النطق بها.

السبب الثاني: أن نطق مثله - وهو الإمام المتبع والمقتدى به - بمثل هذا القول حول القرآن، حتى وإن كان معللاً، ومبيناً فيه ما هو الجانب المخلوق منه، وما هو الجانب القديم مثل ما استنتجه وذهب إليه تلاميذه من بعده، يعرض عامة الناس إلى الفتنة، ويفتح الباب أمام الخائضين والمتجادلين، للنيل من قداسة القرآن الكريم، ولإثارة الشبهات حوله.

وخيراً صنع الإمام - في وقته - حين خفف من غلواء أهل البدع. وسفّه خوضهم وجدالهم حول كتاب الله، وأبان لهم أن خوضهم وجدالهم هذا لا يفيد الناس علماً يقينياً ولا يقودهم إلى معرفة الحقيقة المودية إلى الحق، بل يثير الشبهات وينشر الفتنة، وهذا ما ثبت أن النبي ﷺ نهى المسلمين عنه، وحذّره من الوقوع فيه.

والذي يوضح رأي الإمام في هذه القضية توضيحاً وافياً، رسالته إلى المتوكل⁽¹⁾ وهذا نصّ ما جاء فيها، عن عبد الله بن أحمد:

(1) هو جعفر - المتوكل على الله، ابن المعتصم بن الرشيد (ولد في سنة 206 وتوفي مقتولاً سنة 247 هـ) تولى الخلافة بعد الواثق سنة 232، ومن مآتيه الحسنة إبطاله المناقشة في القرآن، ورفع المحنة عن العلماء ومنهم الإمام أحمد بن حنبل.

«كتب عبيد الله بن يحيى إلى أبي يقول له: إن أمير المؤمنين أمرني أن أكتب إليك أسألك عن أمر القرآن، لا مسألة امتحان، ولكن مسألة معرفة وتبصرة. فأملئ عليّ أبي رحمه الله:

إلى عبد الله بن يحيى «بسم الله الرحمن الرحيم، أحسن الله عاقبتك أبا الحسن في الأمور كلها، ودفع عنك مكاره الدنيا والآخرة، برحمته، وقد كتبت إليك - رضي الله عنك - بالذي سأل عنه أمير المؤمنين، بأمر القرآن، بما حضرني، وإني أسألك الله أن يديم توفيق أمير المؤمنين، فقد كان الناس في خوض من الباطل، واختلاف شديد ينغمسون فيه، حتى أفضت الخلافة إلى أمير المؤمنين، فنفى الله بأمير المؤمنين كل بدعة، وانجلى عن الناس ما كانوا فيه من الذل، وضيق المحابس، فصرف الله ذلك كله، وذهب به أمير المؤمنين، ووقع ذلك من المسلمين موقعاً عظيماً، ودعوا الله لأمير المؤمنين أن يزيد في نيته، وأن يعينه على ما هو عليه.

فقد ذكر عن عبد الله بن عباس أنه قال: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم.

وذكر عن عبد الله بن عمرو: أن نقرأ كانوا جلوساً بباب النبي ﷺ فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا، وقال بعضهم ألم يقل الله كذا، فسمع رسول الله ﷺ فخرج كأنما فقيء في وجهه حبّ الرمان، فقال: بهذا أمرتم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض!! إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما هنا في شيء، انظروا الذي أمرتم به، فاعملوا به، وانظروا الذي نهيتم عنه، فانتهوا عنه.

وروي عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: مرء في القرآن كفر. وروي عن أبي جهم... عن النبي ﷺ قال: لا تماروا في القرآن، فإن مرء فيه كفر.

وقال ابن عباس: قدم على عمر بن الخطاب رجل، فجعل عمر يسأله عن

الناس، فقال: يا أمير المؤمنين قد قرأ القرآن منهم كذا كذا، فقال ابن عباس: فقلت: والله ما أحب أن يتسارعوا يومهم هذا في القرآن هذه المسارعة. قال: فزبرني عمر وقال: مه.

فانطلقت إلى منزلي مكتئباً حزيناً، فبينما أنا كذلك إذ أتاني رجل فقال: أجب أمير المؤمنين، فخرجت فإذا هو بالباب ينتظرني، فأخذ بيدي فخلا بي، فقال: ما الذي كرهت؟ قلت: يا أمير المؤمنين، متى يتسارعوا هذه المسارعة يحتقوا⁽¹⁾ ومتى يحتقوا يختصموا، ومتى ما يختصموا يختلفوا ومتى ما يختلفوا يقتلوا.

قال: لله أبوك، والله إن كنت لأكتمها الناس، حتى جئت بها.

وروي عن جابر قال: كان رسول الله ﷺ يعرض نفسه على الناس بالموقف، فيقول: هل رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشاً منعوني أن أبلغ كلام ربي.

وروي عن جبير بن نفير قال رسول الله ﷺ: إنكم لم ترجعوا إليّ بشيء أفضل مما خرج منه - يعني القرآن.

وروي عن ابن مسعود أنه قال: جردوا القرآن، ولا تكتبوا فيه شيئاً إلا كلام الله عز وجل.

وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: إن هذا القرآن كلام الله فضعوه مواضعه.

وقال رجل للحسن البصري: يا أبا سعيد إنني إذا قرأت كتاب الله وتدبرته كدت آيس، وينقطع رجائي، فقال إن القرآن كلام الله، وأعمال ابن آدم إلى الضعف والتقصير فاعمل وأبشر.

(1) أي يدعي كل الحق لنفسه.

وقال فروة بن نوفل الأشجعي : كنت جار الخباب ، وهو من أصحاب النبي ﷺ فخرجت معه يوماً من المسجد وهو آخذ بيدي ، فقال : يا هناه تقرب إلى الله بما استطعت ، فإنك ما تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه .

وقال رجل للحكم بن عتيبة : ما حمل أهل الأهواء على هذا؟ قال : الخصومات . وقال معاوية بن قرة وكان أبوه ممن أتى النبي ﷺ : إياكم وهذه الخصومات فإنها تحبط الأعمال .

وقال أبو قلابة ، وكان قد أدرك غير واحد من أصحاب رسول الله ﷺ : « لا تجالسوا أهل الأهواء ، أو قال أصحاب الخصومات . فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ، ويلبسوا عليكم بعض ما يعرفون .

ودخل رجلان من أهل الأهواء على محمد بن سيرين فقالا : يا أبا بكر نحدثك بحديث؟ قال : لا قالا : فنقرأ عليك القرآن؟ قال : لا ، لتقوما عني أو لأقومنكما ، فقاما ، فقال بعض القوم : وما عليك أن يقرأ عليك آية؟ .

قال : إني خشيت أن يقرأ علي آية ، فيحرفاها ، فيقر ذلك في قلبي ولو أعلم أنني أكون مثلي الساعة لتركتهما .

وقال رجل من أهل البدع لأيوب السخيتاني : يا أبا بكر أسألك عن كلمة؟ فولى وهو يقول : ولا نصف كلمة .

وقال ابن طاوس لابن له ، كلمه رجل من أهل البدع : يا بني ادخل أصبعيك في أذنك حتى لا تسمع ما يقول . ثم قال : اشد اشد .

وقال عمر بن عبد العزيز : « من جعل دينه غرضاً للخصومات أكثر من التنقل » وقال ابراهيم النخعي : إن القوم لم يدخر عنهم شيء خبيء لكم أفضل عندكم . وكان الحسن يقول : شر داء خالط قلباً - يعني الأهواء - .

وقال حذيفة بن اليمان : اتقوا الله ، وخذوا طريق من كان قبلكم ، والله لئن

استقمتم لقد سبقتم سبقاً بعيداً. ولئن تركتموه يميناً وشمالاً، لقد ضللتكم ضلالاً بعيداً، أو قال مبيناً.

وقد قال الله تعالى: ﴿وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله﴾⁽¹⁾ وقال: ﴿ألا له الخلق والأمر﴾⁽²⁾ فأخبر بالخلق ثم قال: (والأمر) فأخبر أن الأمر غير الخلق⁽³⁾ وقال عز وجل: ﴿الرحمن * علم القرآن * خلق الإنسان * علمه البيان﴾⁽⁴⁾ فأخبر أن القرآن من (علمه)، وقال تعالى: ﴿ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير﴾⁽⁵⁾ وقال: ﴿ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين﴾⁽⁶⁾ وقال تعالى: ﴿وكذلك أنزلناه حكماً عربياً ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق﴾⁽⁷⁾ فالقرآن من علم الله.

وفي هذه الآيات دليل على أن الذي جاءه هو القرآن لقوله: ﴿ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم﴾.

ولقد روي عن غير واحد ممن مضى من سلفنا أنهم كانوا يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق، وهو الذي أذهب إليه، لست بصاحب كلام، ولا أرى

(1) سورة التوبة آية 6.

(2) سورة الأعراف آية 54.

(3) وكأنه يشير - رضي الله عنه - بالفرقة بين الخلق والأمر بأن القرآن من أمر الله، لا من خلقه، فهو على هذا ليس بمخلوق.

(4) سورة الرحمن آيات 1 - 2 - 3 - 4.

(5) سورة البقرة آية 120.

(6) سورة البقرة آية 145.

(7) سورة الرعد آية 37.

الكلام في شيء من هذا، إلا ما كان في كتابه أو في حديث عن النبي ﷺ أو عن أصحابه أو عن التابعين.

«فأما غير ذلك، فإن الكلام فيه غير محمود»⁽¹⁾.

وقد قال الذهبي - بعد نقل الرسالة -: قلت رواة هذه الرسالة عن أحمد أئمة أثبات، أشهد بالله أنه أملاها على ولده، وأما غيرها من الرسائل المنسوبة إليه . . . ففيها نظر⁽²⁾.

ومما يلفت النظر، ويشير الإعجاب بما جاء في هذه الرسالة، أنها تنبئ عن إيمان صادق عميق، وعن حزم ثابت قوي، وعن رسوخ في العلم وعن يقين في المعرفة، وعن ميز دقيق ومعرفة كاملة للفرق بين المجال الذي هو وقف على ما جاء به الوحي المقدس - الكتاب والسنة - والمجال الذي في إمكان العقل المجرد أن يروده بانفراده. وهذا المستوى لا يجادل فيه في حق الإمام أحمد - رحمه الله -.

فجانب الغيب الذي هو المحور الرئيسي والأساسي في العقيدة الإسلامية، هو وقف على الوحي المقدس، الذي هو القرآن والسنة، وما يتصل بهما وهو ما أخذه الصحابة مباشرة عن النبي ﷺ وما أخذه التابعون عن الصحابة مباشرة أيضاً وعن علم ومعرفة، وعلى أساس من الإيمان والتقوى.

وما أخذه هؤلاء وهؤلاء لا يخرج عن هدي الكتاب والسنة، وهو الذي يفيد الحقيقة ويرشد إليها، ويقود إلى الحق، ويسلم الناس إليه.

وما عدا ذلك فهو مسلك غير محمود، أي لا يفيد معرفة حقاً، ولا علماً يؤدي إلى يقين ولا هدياً ينير سبل الحق، ولا منهجاً يجد فيه العقل غايته، ويرتاح إليه، ويجد فيه القلب برد اليقين ويطمئن إليه. وإنما هو جدل وخوض

(1) و (2) عن كتاب (ابن حنبل) لأبي زهرة ص 134 - 137.

يثير الفتنة وينشر الشبهات، ويترك الناس في متاهات وضياح يسألون عن الحقيقة، ولكن بطريقة خوضهم وبمنهج جدلهم يضيعونها من أيديهم، ويبقون في تضارب، وفي ريب من أمرهم يسيئون العمل والسلوك، وهم يعتقدون أنهم يحسنون صنعا. وبذلك يحرمون أنفسهم ومن تبعهم من حرارة الإيمان وصدقه. ويشغلون أنفسهم والناس عن التحرك المفيد، والعمل الجاد. كل هذا يستتج من خاتمة الرسالة، وهي قوله - رحمه الله - :

ولقد روي عن غير واحد ممن مضى من سلفنا أنهم كانوا يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق، وهو الذي أذهب إليه، لست بصاحب كلام، ولا أرى الكلام في شيء من هذا إلا ما كان في كتاب الله، أو في الحديث عن النبي ﷺ أو عن أصحابه أو عن التابعين، فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود.

5- مسألة رؤية الله من عباده المؤمنين يوم القيامة:

هذه المسألة قد أثرت بحدّة في عصر الإمام احمد، وكان في رأي المعتزلة أنهم ينفون رؤية الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة وذلك لأن الرؤية تقتضي الجسمية، والجسمية منزّه عنها سبحانه وتعالى: ﴿ليس كمثله شيء﴾⁽¹⁾ وقد تأولوا الآيات الواردة في القرآن التي تدل على الرؤية مثل قوله تعالى: ﴿ووجوه يومئذ ناضرة * إلى ربها ناظرة﴾⁽²⁾ وغيرها من الآيات التي تدل بظاهرها على جواز الرؤية، بل تحقق وجودها يوم القيامة. وعلى عكس ما ذهب إليه المعتزلة - كان الإمام احمد يؤمن بالرؤية إيماناً كاملاً، وهذا منه - كما أوضحته من قبل - تسفيه منه للعقل في مجال الغيب والرؤية قضية غيبية أخبر الله سبحانه وتعالى بأنه سينعم على عباده المؤمنين يوم القيامة، وكنه الرؤية وكيفيتها موكل ذلك ليوم القيامة ولا دخل للعقل في التأويل، لأن الأمر فوق مستواه.

(1) سورة الشورى آية 11.

(2) سورة القيامة آيتا 22 - 23.

ومعلوم من الإمام في القضايا الغيبية أنه يأخذ بالنصوص، ولا يجري فيها تأويلاً، وقد جاء في إحدى رسائله في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان بالرؤية يوم القيامة جزء من إيمانها فقال:

«والإيمان بالرؤية يوم القيامة، كما روي عن النبي ﷺ ثبت من الأحاديث الصحاح، وأن النبي ﷺ رأى ربه، فإن ذلك ماثور بحديث صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن عبد الله بن عباس، ورواه الحاكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس، والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي ﷺ والكلام فيه دعة ولكن نؤمن به على ظاهره، ولا نناظر فيه أحداً». (المناقب لابن الجوزي ص 173) (1).

وبهذا يتضح أن الإمام أحمد لا يذهب في قضية الرؤية مذهب الذين نفوا الرؤية نفياً باتاً ولا يأخذون بالحديث الذي أثبتها يوم القيامة، لأنه من أحاديث الأحاد، ولا يؤخذ بها في العقائد. وهؤلاء هم المعتزلة ومن رأى رأيهم واتبع مذهبهم، ولا مذهب الذين أثبتوا الرؤية، كرؤيتها للأشخاص والأشياء مما يجعل الله - سبحانه وتعالى - في مكان كالأجساد، وهؤلاء هم الحشوية والمجسمة، ومن سلك مسلكهم، واتبع منهجهم.

بل يذهب مذهباً وسطاً بين هؤلاء وهؤلاء، فهو يؤمن برؤية الله يوم القيامة لأن النصوص جاءت بها، وأن النبي ﷺ رأى ربه، ولكنه إذ يؤمن هذا الإيمان لا يحاول معرفة الحال التي تكون عليها الرؤية، وكونها من خواص الأجسام أو بحال لا تكون فيها جسمية، ولا شبه جسمية، ويرى المناظرة في ذلك، وتحري هذه العقلية بدعة من القول، يخوض فيها ولا يناظر حولها، ولكنه يؤمن بأنها تكون بطريقة لا تؤدي إلى أن يكون الله مشابهاً للحوادث، لأنه سبحانه وليس

(1) عن كتاب (ابن حنبل) لأبي زهرة ص 143.

كمثله شيء) أما حقيقة الرؤية وكيف تكون فهذه هي الشقة الحرام التي يتحامي النظر فيها، والولوج إليها.

وهذا المجهود العظيم في هداية الناس إلى العقيدة الإسلامية الصحيحة في وضوحها وصفائها، وفي نقائها وقداستها، المأخوذ من كتاب الله وسنة نبيه، والمنقول عن صحابة رسول الله ﷺ وعن تابعيهم، ثم عن أئمة المذاهب المجتهدين الأعلام، قد انتهى إلى ما أصبح يسمى: مذهب أهل السنة والجماعة.

ومن أئمة هذا المذهب - عند اشتهاره بهذا الاسم - إمامان عظيمان هما: الأشعري⁽¹⁾ والماتريدي⁽²⁾.

وقد جاء في كتاب (تاريخ المذاهب الإسلامية) بيان ما يجمع بين الإمامين في مواجهتهما للمعتزلة، وفي بناء مذهب أهل السنة والجماعة، وأين اتفقا من حيث المواجهة والبناء، وأين اختلفا اختلافاً لا يضعهما في تناقض من حيث المواجهة، ولا يضرّ ببناء المذهب ولما جاء في هذا البيان والتوضيح من تحقيق مفيد أذكره وأنقله بنصّه كما يلي:

(1) هو أبو الحسن علي بن اسماعيل الأشعري من نسل أبي موسى الأشعري، ولد سنة 260 هـ وتوفي سنة 324 وقيل سنة نيف وثلاثين وثلاثمائة بعد الهجرة، تخرج على المعتزلة في علم الكلام وتلمذ لشيخهم في عصره «أبي علي الجبائي» وكان لفصاحته ولسنه يتولى الجدل نائباً عن شيخه. وفي مرحلته الأخيرة مع المعتزلة وجد من نفسه ما يبغده عنهم في تفكيرهم، مع أنه تلمذ لهم وأخذ عليهم، غير أن مغالاتهم في اعتمادهم على العقل جعلته يميل إلى آراء الفقهاء والمحدثين ويؤيدها بطريقة جدله وأسلوب تفكيره فاستطاع أن يصدر احكاماً في قضايا العقائد في جو من الاعتدال والصفاء بعيداً عن التهور والاندفاع. وقد نصره في مذهبه، وتبنى افكاره بعد موته كبار العلماء كأبي بكر الباقلاني، وإمام الحرمين الجويني، والاسفراييني، وغيرهم من الأعلام. وقد سمي هؤلاء الأعلام رأي الأشعري بمذهب أهل السنة والجماعة.

(2) هو محمد بن محمد بن محمود المعروف بأبي المنصور الماتريدي، ولد بماتريد - وهي محلة بسمرقند فيما وراء النهر - وقد ثبت أنه توفي سنة 333 هـ 944 م وأغلب كتب طبقات الحنفية تؤكد على هذا التاريخ، ولا يعرف على وجه اليقين مولده ولكن الظاهر أنه ولد حول منتصف القرن =

عاش أبو منصور الماتريدي، وأبو الحسن الأشعري في عصر واحد، وكلاهما كان يسعى للغرض الذي يسعى إليه الآخر، بيد أن أحدهما كان قريباً من معسكر الخصم، وهو الأشعري، فقد كان بالبصرة موطن الاعتزال، والمنبت الذي نبتت منه، وكانت المعركة بين الفقهاء والمحدثين وبين المعتزلة بالعراق الذي كانت البصرة إحدى حواضره، أما (أبو منصور الماتريدي) فقد كان بعيداً عن موطن المعركة، ولكن تردّد صداها في أرجاء الأرض التي سكنها، فكان في بلاد ما وراء النهر معتزلة يرددون أقوال معتزلة العراق، وقد تصدى لهم الماتريدي.

ولاتحاد الخصم الذي كان يلقاه كل من الماتريدي والأشعري تقاربت النتائج، ولكن لم تتحد، وقد كان كثيرون يعتقدون أن الخلاف بين الأشاعرة والماتريدة ليس كبيراً حتى إن الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده قرّر في تعليقاته على العقائد العضدية، أن الخلاف بين «الماتريدية والأشاعرة» لا يتجاوز عشر مسائل، الخلاف فيها لفظي. ولكن عند الدراسة العميقة لآراء الماتريدي، وآراء الأشعري، في آخر ما انتهى إليه نجد ثمة فرقاً في التفكير، وفيما انتهى إليه الإمامان: وأنه بلا شك كان كلاهما يحاول إثبات العقائد التي اشتمل عليها القرآن بالعقل والبراهين المنطقية، وأن كليهما كان يتقيّد بعقائد القرآن، بيد أن أحدهما كان يعطي العقل سلطاناً أكثر مما يعطيه الآخر، فالأشاعرة يعتبرون - مثلاً - معرفة الله بالشرع، بينما الماتريدية - اتباعاً لمنهاج «أبي حنيفة» يعتبرونها

= الثالث وقد ثبت قطعاً أنه تلقى علوم الفقه الحنفي والكلام على نصر بن يحيى البلخي المتوفى سنة 258 هـ.

وكان الماتريدي معاصراً للأشعري، وكان مستهدفاً في منهجه الحدّ عن اندفاع المعتزلة وتهورهم في نسبة كل شيء إلى العقل فهو بذلك قريب الشبه بالأشاعرة وإن كان أقرب منهم إلى المعتزلة. وبهذا فإن مذهب أهل السنة والجماعة في مجال علم الكلام له جناحان كبيران: جناح ظهر بالبصرة على يد أبي الحسن الأشعري وجناح ظهر فيما وراء النهر بسمرقند على يد أبي منصور الماتريدي.

مدركة الوجوب بالعقل، و «الأشاعرة» لا يعتبرون للأشياء حسناً ذاتياً يدركه العقل من غير أمر الشارع، و «الماتريدية» يقررون أن الأشياء لها حسن ذاتي يدركه العقل أيضاً، وهكذا نجد خلافاً كثيراً على هذا النحو.

ولذلك نقرر أن منهاج الماتريدية للعقل سلطان كبير فيه، من غير أي شطط أو إسراف والأشاعرة يتقيدون بالنقل ويؤيدونه بالعقل حتى إنه يكاد الباحث يقرر أن الأشاعرة في خطأ بين الاعتزال، وأهل الفقه والحديث، والماتريدية في خطأ بين المعتزلة والأشاعرة، فإذا كان الميدان الذي تسير فيه هذه الفرق الإسلامية الأربعة والتي لا خلاف بين المسلمين في أنها جميعاً من أهل الإيمان، ذا أقسام أربعة، فعلى طرف منه المعتزلة وعلى الطرف الآخر أهل الحديث، وفي الربع الذي يلي المعتزلة الماتريدية وفي الربع الذي يلي المحدثين الأشاعرة.

وأن الماتريدي يعتمد على العقل بإرشاد من الشرع، فهو يوجب النظر العقلي، ويخالف بذلك الفقهاء والمحدثين الذين يوجبون الاعتماد على النقل، وطلب الحق من النقل - لا من شيء وراء ذلك - خشية أن يقع العقل في الزيغ ويضل، ويقول في كتاب التوحيد رداً على ذلك: «إن هذا من خواطر الشيطان ووسوسته، وليس لمنكري النظر دليل إلا النظر، وهذا يلزمهم القول بضرورة النظر، وكيف ينكرون النظر، وقد دعا الله تعالى عباده إلى النظر، وأمرهم بالتفكير والتدبر، وألزمهم بالاعتاظ والاعتبار، وهذا دليل على أن النظر والتفكير مصدر من مصادر العلم».

ونراه يفصل في محز الخلاف في طلب علم العقائد، أنه مصدر واحد، وهو النقل فقط، أم له مصدر آخر غير النقل، وهو العقل؟ فنجده: يعترف بأن النقل مصدر، والعقل أيضاً مصدر.

ولكنه من إقراره أن العقل مصدر من مصادر المعرفة يخشى عليه الزلل،

وخشيته الزلل لا تدفع إلى منعه من النظر، كما فعل المحدثون والفقهاء⁽¹⁾ بل تدفعه إلى الاحتياط واتخاذ الوقاية من الزلل بالاعتماد على المنقول بجوار المعقول ويقول: «من أنكر ذلك (أي الاحتياط بالنقل) وأراد اكتناه ما استتر عن العقل، وقصد الإحاطة بجميع حكمة الربوبية بعقله الناقض المحدود بدون إشارة منه (أي من الرسول) فهو يظلم العقل ويحمله ما لا يحتمله»⁽²⁾.

والنتيجة لهذا القول أنه يأخذ بحكم العقل فيما لا يخالف الشرع، فإن خالف الشرع فلا بد من الخضوع لحكم الشرع.

وبالإمامين «الأشعري» و «الماتريدي» وبمن تخرج عنهما وسار على منهجهما ثم بناء مذهب أهل السنة والجماعة، الذي أسس بنائه الأولى، ودعائم إقامته مأخوذة من الكتاب والسنة من عهد رسول الله ﷺ وعهد صحابته من بعده، ومنهم - رضي الله عنهم - إلى التابعين، وتابع التابعين.

ولبيان تسلسل هذا المذهب - تاريخياً - قال البغدادي في كتابه: (الفرق...) ما يلي:

(اعلم أن لا خصلة من الخصال التي تعدّ في المفاخر لأهل الإسلام من المعارف والعلوم وأنواع الاجتهادات، إلّا ولأهل السنة والجماعة في ميدانها القدر المعلى والسهم الأوفر، فدونك أئمة أصول الدين وعلماء الكلام من أهل السنة.

فأول متكلميهم من الصحابة علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - حيث ناظر الخوارج في مسائل الوعد والوعيد، وناظر القدرية في المشيئة والاستطاعة والقدر، ثم عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - حيث تبرأ من معبد الجهنني في نفيه القدر. وأول متكلمي أهل السنة من التابعين عمر بن عبد العزيز، وله رسالة

(1) هذا نجن على المحدثين والفقهاء فإنهم لا يمنعون العقل من النظر في مجال النظر.

(2) من كتاب (تاريخ المذاهب الإسلامية) لأبي زهرة ج 1 ص 211 - 213.

بليغة في الرد على القدرية، ثم زيد بن علي زين العابدين، وله كتاب في الرد على القدرية ثم الحسن البصري، ورسالته إلى عمر بن عبد العزيز في ذم القدرية معروفة، ثم الشعبي وكان أشد الناس على القدرية، ثم الزهري، وهو الذي أفتى عبد الملك بن مروان بدماء القدرية.

ومن هذه الطبقة جعفر بن محمد الصادق، وله كتاب الرد على القدرية، وكتاب الرد على الخوارج، ورسالة في الغلاة من الروافض.

وأول متكلميهم من الفقهاء وأرباب المذاهب، أبو حنيفة، والشافعي، فإن أبا حنيفة له كتاب في الرد على القدرية سماه: كتاب الفقه الأكبر. وله رسالة أملاها في نصرة قول أهل السنة أن الاستطاعة من الفعل، ولكنه قال: إنها تصلح للضدين وعلى هذا قوم من أصحابنا، وللشافعي كتابان في الكلام، أحدهما: في صحيح النبوة والرد على البراهمة، والثاني: في الرد على أهل الأهواء...

ثم من بعد الشافعي تلامذته الجامعون بين علم الفقه والكلام، وكان أبو العباس بن سريج أبرع الجماعة في هذه العلوم، وله نقض كتاب الجاروف على القائلين بتكافؤ الأدلة.

ثم من بعدهم الإمام أبو الحسن الأشعري الذي صار شجى في حلق القدرية. ومن تلامذته المشهورين أبو الحسن الباهلي، وأبو عبد الله بن مجاهد، وهما اللذان أثمرتا تلامذة هم إلى اليوم شמוש الزمان وأئمة العصر، كأبي بكر محمد بن الطيب (الباقلاني) وأبي إسحاق إبراهيم بن محمد الأسفرائيني، وابن فورك⁽¹⁾.

ويمتاز مذهب أهل السنة والجماعة، بالوسطية والاعتدال، وبالبعد عن

(1) كتاب (الفرق...) ص 283 - 284.

المغالاة والتطرف المؤدي إلى الابتعاد عن هدي النص القرآني والنبوي، وإلى تأويله بما يخرج عن المراد منه، ثم إلى تحميل العقل ما ليس في استطاعته كقوة إدراكية محدودة، وهذا التحميل يوقع العقل - حتماً - في الخطأ، وقد يدفع صاحبه إذا ما اطمأن لخطئه، إلى الضلال، وذلك لأن العقل في مجال العقيدة ميزان موثوق به وبمعطياته ما دام في مجاله، فإن خرج عن مجاله لا يعول عليه إلا بقدر ما يقوم به من تأمل وتدبر ومن اعتبار يقوده إلى تسليم الأمر إلى ما هو فوق إدراكه، وأعظم من طاقته، وهو الوحي المقدس الذي فتح للإنسان الأبواب التي عجز عن أن يدخلها ويدرك ما وراءها بعقله المجرد، ويتمثل الوحي المقدس في القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة.

كما يمتاز هذا المذهب في مجال علم الكلام بأصول تشمل جوانب العقيدة وأبعادها ذكرها البغدادي في كتابه (الفرق...) فقال:

قد اتفق جمهور أهل السنة والجماعة على أصول من أركان الدين كل ركن منها يجب على كل عاقل بالغ معرفة حقيقته، ولكل ركن منها شعب، وفي شعبها مسائل، اتفق أهل السنة فيها على قول واحد، وضللوا من خالفهم فيها.

1- وأول الأركان التي رأوها في أصول الدين، إثبات الحقائق والعلوم، على الخصوص والعموم.

2- الركن الثاني: هو العلم بحدوث العالم في أقسامه، من أعراضه وأجسامه.

3- والركن الثالث: في معرفة صانع العالم وصفات ذاته.

4- والركن الرابع: في معرفة صفاته الأزلية.

5- والركن الخامس: في معرفة أسمائه وأوصافه.

6- والركن السادس: في معرفة عدله وحكمته.

7- والركن السابع: في معرفة رسله وأنبيائه.

8- والركن الثامن: في معرفة معجزات الأنبياء، وكرامات الأولياء.
9- والركن التاسع: في معرفة ما اجمعت الأمة عليه من أركان شريعة الإسلام.

10- والركن العاشر: في معرفة أحكام الأمر والنهي، والتكليف.
11- والركن الحادي عشر: في معرفة فناء العباد وأحكامهم في المعاد.
12- والركن الثاني عشر: الخلافة والإمامة، وشروط الزعامة.
13- والركن الثالث عشر: في أحكام الإيمان والإسلام في الجملة.
14- والركن الرابع عشر: في معرفة أحكام الأولياء، ومراتب الأئمة الاتقياء.

15- والركن الخامس عشر: في معرفة أحكام الأعداء من الكفرة وأهل الأهواء.

فهذه أصول اتفق أهل القمة على قواعدها، وضللوا من خالفهم فيها، وفي كل ركن منها مسائل أصول، ومسائل فروع، وهم مجمعون على أصولها وربما اختلفوا في بعض فروعها اختلافاً لا يوجب تضليلاً، ولا تفسيقاً⁽¹⁾.

وقد تقدم في الفصل الخامس الذي عنوانه (عطاء المعتدلين...) تفصيل قول أهل السنة والجماعة في الصفات القائمة بالله - عز وجل - وما قاله الإمام الغزالي في بيان ما امتاز به أهل السنة في مجال العقيدة وهو موضوع جوهرى وأساسى في الخلاف بينهم وبين المعتزلة ومن منهم سار في منهج الاعتدال، وسلك سبيل الهدى ومن منهم سار في منهج الغلو، وسلك سبيل الفتنة، فليرجع إليه.

ولعلي بما ذكرت أكون قد قمت بما فيه الكفاية لتوضيح مذهب أهل السنة والجماعة في مجال العقيدة.

(1) المرجع السابق ص 248 - 249.

وللمقارنة بينه وبين مذهب المعتزلة المقابل والخصيم له أوجز القول من غير إخلال فأقول:

- المعتزلة: هناك اتجاهان تاريخيان في إطلاق هذا الاسم عليهم:

الاتجاه الأول: يذهب إلى أن إطلاق هذا الاسم عليهم كان من خصومهم، ويعتّلون هذا الإطلاق بعدة روايات تاريخية:

- رواية تقول: في مجلس الحسن البصري: دخل واحد عليه فقال: يا إمام الدين لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر، والكبيرة عندهم كفر يخرج به عن الملة وهم وعيدية الخوارج، أو جماعة يرجئون أصحاب الكبائر، والكبيرة لا تضرّ مع الإيمان بل العمل في مذهبهم ليس ركناً من الإيمان، ولا يضرّ مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهم مرجئة الأمة، فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقاداً؟ فتفكر الحسن في ذلك. وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء: أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلق، ولا كافر مطلق بل هو منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر ثم قام واعتزل إلى إسطوانات المسجد، يقرّر ما أجاب به على جماعة من أصحاب الحسن، فقال الحسن: اعتزل عنا واصل، فسمي هو وأصحابه معتزلة⁽¹⁾.

ورواية تقول: كان واصل بن عطاء من متبائي مجلس الحسن البصري في زمان فتنة الأزارقة، وكان الناس يومئذ مختلفين في أصحاب الذنوب من أمة الإسلام على فرق، فرقة تقرر أن كل مرتكب لذنوب صغير أو كبير مشرك بالله وهو قول الأزارقة، وفرقة تذهب إلى أن صاحب الذنوب المجمع على تحريمه كافر مشرك، وفرقة تقول إنه منافق. وكان علماء التابعين في ذلك العصر مع أكثر الأمة يقولون: إن صاحب الكبيرة من أمة الإسلام مؤمن لما فيه من معرفة بالرسول، وبالكتب المنزلّة من الله تعالى: ولمعرفته بأن كل ما جاء من عند الله حق، ولكنه فاسق بكبيرته، وفسقه، لا ينفي عنه اسم الإيمان والإسلام، فلما

(1) الشهرستاني - الملل والنحل ج 1 ص 60.

ظهرت فتنة الأزارقة بالبصرة والأهواز، واختلف الناس في أصحاب الذنوب على ما ذكر، خرج واصل بن عطاء عن قول جميع الفرق المتقدمة، وزعم أن الفاسق من هذه الأمة لا مؤمن ولا كافر.

وجعل الفسق منزلة بين منزلتي الكفر والإيمان، فلما سمع الحسن البصري من واصل بدعته هذه طرده من مجلسه، فاعتزل عند سارية من سواري مسجد البصرة، وانضم إليه صديقه عمرو بن عبيد، فقال الناس يومئذ فيهما: إنهما قد اعتزلا قول الأمة، وسمي أتباعهما يومئذ معتزلة⁽¹⁾.

- ورواية تقول: إن الذي سماهم بهذا الاسم قتادة بن دعامة السدوسي (المتوفى سنة 118 ' 117هـ) وهو أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي البصري الأكمه كان تابعياً وعالمًا كبيراً - وكان يدور البصرة أعلاها وأسفلها بغير قائد، فدخل مسجد البصرة فإذا بعمر بن عبيد ونفر معه، فأمهم وهو يظن أنها حلقة الحسن البصري، فلما عرف أنها ليست له قال: إنما هؤلاء المعتزلة ثم قام عنهم... فمئذ يومئذ سموا المعتزلة⁽²⁾.

وهناك روايات تحدد بعض الجزئيات ولكنها لا تخرج عما جاء في الروايات المذكورة في هذا الاتجاه.

الاتجاه الثاني: يذهب إلى أن إطلاق هذا الاسم كان من المعتزلة حيث أطلقوه وسموا به أنفسهم وقد ذكر هذا أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي الشافعي المتوفى سنة (377هـ) - وهو أقدم مؤرخ للعقائد فقال: (من مخالفني أهل القبلة هم المعتزلة: وهم أرباب الكلام، وأصحاب الجدل والتميز، والنظر، والاستنباط، والحجج على من خالفهم).

وأنواع الكلام، والمفرقون بين علم السمع، وعلم العقل، والمنصفون

(1) البغدادي (الفرق...) ص 81 - 82.

(2) عن كتاب (نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام) ج 1 ص 424.

في مناظرة الخصوم وهم عشرون فرقة، يجتمعون على أصل واحد لا يفارقونه، وعليه يتولون، وبه يتعادون، وإنما اختلفوا في الفروع، وهم سموا أنفسهم معتزلة، وذلك عندما بايع الحسن بن علي - عليه السلام - معاوية، وسلم إليه الأمر اعتزلوا الحسن ومعاوية، وجميع الناس. وذلك أنهم كانوا من أصحاب علي، ولزموا منازلهم ومساجدهم وقالوا: نشتغل بالعلم والعبادة، فسموا بذلك معتزلة⁽¹⁾.

فهذا النص له أهمية وقيمة من حيث تحديده لظهور كلمة المعتزلة كمصطلح فني يطلق على طائفة تفرغت للعلم والعبادة، وإذا كان من المعلوم تاريخياً أن الحسن بن علي - رضي الله عنهما - قد بايع معاوية عام أربعين هجرية، وهو المعروف بعام الجماعة فيكون أول ظهور لكلمة الاعتزال هو عام 40هـ، وهو تحديد يرجح أن إطلاق هذا الاسم من المعتزلة على أنفسهم إشعاراً بتقواهم، وباعتزازهم بما هم عليه، وليس من الخصوم شتماً واستنقاصاً، كما جاء في الاتجاه الأول.

ويلقبون بالمعطلة لأنهم يقولون بنفي صفات المعاني فيقولون: الله عالم بذاته، لا بصفة يقال لها العلم، قادر بذاته، لا بصفة يقال لها القدرة، وهكذا يقولون مع بقية صفات المعاني.

وقد قام مذهبهم على أصول خمسة وهي: التوحيد، والعدل، والوعد، والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه الأصول الخمسة يجمع الكل عليها، ومن لم يقل بها جميعاً فليس معتزلياً بالمعنى الصحيح. قال أبو الحسن الخياط أحد زعماء المعتزلة في القرن الثالث الهجري:

«وليس يستحق أحد منهم اسم الاعتزال حتى يجمع القول بالأصول الخمسة: التوحيد والعدل، والوعد، والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، والأمر

(1) كتاب (التنبيه والرد) لأبي الحسن الملقب ص 35 - 36.

بالمعروف، والنهي عن المنكر، فإذا كملت هذه الخصال فهو معتزلي⁽¹⁾.

وهذه الأصول يقول بها أهل السنة والجماعة، ما عدا المنزلة بين المنزلتين، وإنما أصبحت أصولاً اعتزالية لما لهم من فهم خاص ومن تأويل محدد يخالفون بهما فهم وتأويل أهل السنة والجماعة.

فالتوحيد الذي يعتبرونه لبّ مذهبهم وأساس نحلّتهم، بنوا عليه حسب فهمهم وتأويلهم له، استحالة رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة - تنزيهاً له من الجسميّة المستوجبة للزمان والمكان والجهة. وأن الصفات ليست شيئاً غير الذات تنزيهاً للذات عن التركيب ونفياً لما يلزم عن الصفات من تعدد القدماء. وأن القرآن مخلوق لله تعالى.

وأما العدل: فقد بنوا عليه: أن الله تعالى لم ينشئ جميع الكائنات ولا خلقها ولا هو قادر عليها كلها. بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله تعالى، لا خيرها ولا شرّها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعاً، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئة الله.

وأما الوعد والوعيد: فمضمونه: أن الله يجازي من أحسن بالاحسان ومن أساء بالسوء، لا يغفر لمرتكب الكبيرة ما لم يتب، ولا يقبل في أهل الكبائر شفاعاً ولا يخرج أحداً منهم من النار.

وأوضح من هذا في مغالاتهم وفي تجرّثهم في فهمهم وتأويلهم على الله عزّ وجلّ أنهم يقولون: إنه يجب على الله أن يثيب المطيع، ويعاقب مرتكب الكبيرة فصاحب الكبيرة إذا مات ولم يتب لا يجوز أن يعفو الله عنه، لأنه أوعد بالعقاب على الكبائر وأخبر به. فلو لم يعاقب لزم الخلف في وعيده، وهم يعنون بذلك أن الثواب على الطاعات، والعقاب على المعاصي قانون حتمي التزم الله

(1) عن كتاب (التفسير والمفسرون) للذهبي ج 1 ص 370 نقلاً (تاريخ الجدل) لأبي زهرة ص 208.

به، كما قالوا: إن مرتكب الكبيرة مغلد في النار ولو صدق بوحداية الله وآمن برسله لقوله تعالى: ﴿بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾⁽¹⁾.

وأما المنزلة بين المنزلتين، فتقدم بيانهم ورأيهم فيها في إجابة واصل بن عطاء في مجلس الحسن البصري.

وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: فهو مبدأ مقرر عندهم وواجب على المسلمين لنشر الدعوة الإسلامية، وهداية الضالين، وإرشاد الغاوين، ولكنهم بالغوا في هذا الأصل، وخالفوا ما عليه الجمهور فقالوا: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون بالقلب إن كفى، وباللسان إن لم يكف القلب، وباليدين إن لم يغنيا، وبالسيف إن لم تكف اليد، لقوله تعالى: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقاتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله... الآية﴾⁽²⁾ وهم في ذلك لا يفرقون بين صاحب السلطان وغيره، كما أنهم لم يفرقوا بين الأصول الدينية المجمعة عليها وعقائدهم الاعتزالية.

وما الفتنة التي أثاروها، والعنف الذي استعملوه، والأذى الشديد الذي ألحقوه بفقهاء المسلمين وأئمتهم، عندما كان لهم نفوذ مذهبي زمن الخلفاء العباسيين الثلاثة: المأمون والمعتصم والواثق، إلا اعتماداً على فهمهم لهذا الفصل من أصولهم الخمسة وتأويلهم له.

وهذه المغالاة النابعة من فهمهم وتأويلهم لأصولهم الخمسة التي أدت بهم إلى:

(أ) تعطيل ذات الله من الصفات.

(1) سورة البقرة آية 81.

(2) سورة الحجرات آية 9.

(ب) التهور والجرأة على الله بأنه يجب عليه أن يشب المطيع ويعاقب مرتكب الكبيرة وبأن صاحب الكبيرة إذا مات ولم يتب لا يجوز له أن يعفو عنه، وأن الثواب على الطاعات والعقاب على المعاصي، قانون حتمي على الله لأنه التزم به.

(ج) غلق باب الرجاء في وجه العباد، الذي فتحه الله لهم بقوله الكريم: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾⁽¹⁾.

(د) اعتبارهم - حسب فهمهم وتأويلهم - وعد الله ووعيده، كوعد البشر ووعيدهم من حيث المستوى الأخلاقي، والتبعية وتحمل المسؤولية - سبحانه الله عما يصفون وتعالى وتقدس -.

(هـ) التسوية في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بين المعروف والمنكر في الاصطلاح الشرعي، وبين المعروف والمنكر في اصطلاحهم المحدد بهواهم، وباتجاه نحلتهن المذهبية.

فهذه المغالاة كانت هي موضوع الجدل والخصومة بينهم وبين أعلام مذهب أهل السنة والجماعة.

واستناداً على هذه المغالاة اختلف الباحثون القدماء المؤرخون للفرق، في اعتبار المعتزلة علماء كلام يمثلون القمة والتفوق فيه، أو في اعتبارهم ليسوا بعلماء كلام وإنما هم أهل بدعة ومثيرو شبهات.

من أصحاب الرأي الأول أبو الحسن الملطي الذي نوّه بشأنهم وعلوّ كعبهم في مجال علم الكلام، كما سبق أن بينت ومما جاء في تنويهه قوله: (هم أرباب الكلام وأصحاب الجدل، والتميز والنظر والاستنباط... والمفرقون بين

(1) سورة الزمر آية 53.

علم السمع، وعلم العقل، والمنصفون في مناظرة الخصوم).

ومن أصحاب الرأي الثاني: ابن خلدون، حيث لا يعتبرهم علماء كلام، وإنما هم أهل بدعة، ومثيرو شبّهات، وهذا يستتج من تعريفه لعلم الكلام حيث قال: (هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية والردّ على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة)⁽¹⁾.

ومن قوله بعد ذلك: (ثم لما كثرت العلوم والصنائع وولع الناس بالتدوين والبحث في الانحاء، وألف المتكلمون في التنزيه حدثت بدعة المعتزلة، من تعميم هذا التنزيه في أي السلوب، فقضوا بنفي صفات المعاني من العلم، والقدرة، والإرادة، والحياة زائدة على أحكامها، لما يلزم على ذلك من تعدد القديم بزعمهم، وهو مردود بأن الصفات ليست عين الذات ولا غيرها، وقضوا بنفي السمع والبصر لكونهما من عوارض الأجسام وهو مردود لعدم اشتراط البنية في مدلول هذا اللفظ، وإنما هو إدراك المسموع أو المبصر وقضوا بنفي الكلام لشبه ما في السمع والبصر، ولم يعقلوا صفة الكلام التي تقوم بالنفس فقضوا بأن القرآن مخلوق، وذلك بدعة صرح السلف بخلافها)⁽²⁾.

وقوله: وبالجمله فموضوع علم الكلام عند أهله إنما هو العقائد الإيمانية بعد فرضها صحيحة من الشرع، من حيث يمكن أن يستدل عليها بالأدلة العقلية فترفع البدع، وتزول الشكوك والشبه عن تلك العقائد⁽³⁾.

وقوله: وعلى الجملة فينبغي أن يعلم: الذي هو علم الكلام غير ضروري لهذا العهد على طالب العلم، إذ الملحده والمبتدعة قد انقرضوا والأئمة من أهل السنة كفونا شأنهم فيما كتبوا ودونوا، والأدلة العقلية إنما احتاجوا إليها حين دافعوا ونصروا، وأما الآن فلم يبق منها إلا كلام تنزه الباري عن كثير إيهاماته وإطلاقه.

(1) المقدمة ص 432 وص 428 وص 430.

(2) و (3) المقدمة ص 423 و 428 وص 430.

ولقد سئل الجنيد - رحمه الله - عن قوم مرّ بهم من المتكلمين يفيضون فيه فقال: ما هؤلاء؟ فقل: قوم ينزهون الله بالأدلة عن صفات الحدوث وسمات النقص، فقال: «نفي العيب حيث يستحيل العيب، عيب»⁽¹⁾.

ولكن الواقع الذي لا ينبغي أن يكون محل جدل أو خلاف، هو أن المعتزلة لهم دور عظيم، وشأن كبير في مجال علم كلام، حيث دافعوا عن الإسلام بالعقل لرسوخهم فيه، وبالنقل لفهمهم له، وكان دفاعهم هذا في زمن كان الإسلام في أشد الحاجة إليه، وذلك لما وقع في المجتمع الإسلامي من تحول وتطور عما كان عليه السلف الصالح قال محمد بن أبي زهرة: (دخل الإسلام طوائف من المجوس واليهود والنصارى، وغير هؤلاء وأولئك ورؤوسهم ممتلئة، بكل ما في هذه الأديان من تعاليم جرت في نفوسهم مجرى الدم، ومنهم من كان يظهر الإسلام، ويبطن غيره: إما خوفاً ورهبة أو رجاء نفع دنيوي، وإما بقصد الفساد والإفساد، وتضليل المسلمين، وقد أخذ ذلك الفريق ينشر بين المسلمين ما يشككهم في عقائدهم، وظهرت ثمار غرسهم في فرق هادمة للإسلام تحمل اسمه ظاهراً وهي عوامل هدمه في الحقيقة، فظهرت «المجسمة» و«الرافضة» التي تقول بحلول الإله في جسم بعض الأئمة و«الزنادقة».

وقد تصدى للدفاع عن الإسلام أمام هؤلاء فرقة درست المعقول، وفهمت المنقول فكانت المعتزلة، تجردوا للدفاع عن الدين، وما كانت الأصول الخمسة التي تضافروا على تأييدها، وتآزروا على نصرها، إلا وليدة المناقشات الحادة التي كانت تقوم بينهم وبين مخالفهم.

والتوحيد الذي اعتقدوه على الشكل الذي أسلفنا كان للرد على المشبهة والمجسمة، والعدل كان للرد على الجمهية، والوعد كان للرد على المرجئة، والمنزلة بين المنزلتين ردّوا به على المرجئة والخوارج⁽²⁾.

(1) المرجع السابق ص 431.

(2) تاريخ المذاهب الإسلامية ج 1 ص 155 - 156.

هذه رسالة المعتزلة، وتلك غايتهم، في بداية مرحلتهم، وحسبما يستتج من طريقتهم في الجدل والحوار، ومن أصولهم التي بنوا عليها مذهبهم، ولكن لمبالغتهم في الاعتماد على العقل، وتقديم ما يذهب إليه استنتاجاً وتأويلاً، على النص وما يراد منه ظاهراً أو تأويلاً غير مراد به الفتنة، جعلهم يقعون في هفوات أصروا عليها عناداً وانتصاراً لمذهبهم، عرضهم إلى أن يوصفوا من أهل السنة والجماعة، بأنهم أهل بدعة وأصحاب زندقة.

كما جعل مذهبهم الذي خرجوا به عن مسار رسالتهم في البداية، وعن هدفهم في الأول، يحتمي به بعض الملاحدة، ويتسترون به، وينشرون بواسطته مفاسدهم وآرائهم الضالة، ويلقون دسائسهم على الإسلام والمسلمين.

وهؤلاء وإن تبرأ منهم المعتزلة بعد أن تبين لهم إلحادهم، فإن غطاء المذهب الذي تستروا به أحياناً بقي يلحق بالمعتزلة مقالة السوء.

جاء في كتاب: تاريخ المذاهب الإسلامية ما يلي:

وكان كثيرون من ذوي الإلحاد يجدون في المعتزلة عشاً يفرخون فيه بمفاسدهم وآرائهم، ويلقون فيه دسهم على الإسلام والمسلمين، حتى إذا ظهرت أغراضهم أقصاهم المعتزلة عنهم، «فابن الراوندي» كان يعد منهم و«أبو عيسى الوراق»، و«أحمد بن حائط» و«فضل الحارثي» كانوا يتمنون إليهم، وهؤلاء أظهروا آراء هادمة لبعض المقررات الإسلامية، وكان منهم من اتهم بأنه استؤجر لليهود لإفساد عقيدة المسلمين.

فكان انتماء هؤلاء في أول أمرهم، وإن فصلوا عنهم عند ظهور شنائعهم سبباً في أن ينالهم رشاش مما لطخوا به، وإن أقسم شيوخ المعتزلة أنهم منهم براء، فالإتهام ما زال عالقاً بأنه أسبق إلى الأذهان من البراءة⁽¹⁾.

وجميع ما وقع فيه المعتزلة من هفوات تمس من سلامة العقيدة في

(1) تاريخ المذاهب ج 1 ص 160.

وضوحها وجلالها وما تسببوا فيه من تضرع بعض الملاحدة والزنادقة الذين يعادون الإسلام، ويحاربون عقيدته، بهم جعلهم هدفاً لشنّ غارة تشنع بهم، وبمنهجهم العقلاني المبالغ فيه من الفقهاء والمحدثين ومن أعلام مذهب أهل السنة والجماعة، أئمة الجدل، وعلماء الكلام، وهذا ما حمل المعتزلة بدورهم على أن يشنوا غارتهم الشديدة على الفقهاء والمحدثين، وعلى من زكاهم، وعمل على تأييدهم من قريب أو بعيد.

وما يؤسف له أن مغالاة الفريقين، وتعصب كل منهما إلى مذهبه ونحلته، دفعهم إلى التحامل على بعضهم بعضاً، وإلى إصدار أحكام متولدة عن هذا التحامل.

فبعض المغالين من المعتزلة يرمي أهل السنة والجماعة بأنهم حمير في جهالتهم، وبأنهم على هوى في عقيدتهم، ورددوا في أشعارهم فقالوا: «لجماعة سمّوا هواهم سنةً وجماعة حمير - لعمرى - موكفه»⁽¹⁾

وبعض المغالين من أهل السنة رموا المعتزلة بالشرك والوثنية.

ولولا التعصب، واتباع الهوى، لما تحاملوا، ولما رموا بعضهم بعضاً بما رموا ولوحدوا جهودهم لخدمة العقيدة الإسلامية، ولدفع الشبهات عنها.

ومع هذا فالباحث المنصف الذي يصدر عن ثبوت وروية، بعد تأمله في المذهبين لا يسعه إلا أن يحكم بأن مذهب أهل السنة والجماعة الجامع بين العقل والنقل والذي علماؤه وأئمتهم إذا ما وجدوا أنفسهم في موقف يحتم عليهم الاختيار بين ما يهدي إليه النص المقدس الذي ﴿لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه﴾⁽²⁾ وبين ما يفترضه العقل البشري المحدود، الذي قد يصيب، وقد يخطئ، قد ينقلب بعد زيادة التأمل والتدبر، صوابه اليوم إلى خطأ غداً. وخطأه

(1) كتاب «مناهل العرفان» في علوم القرآن - للزرقاني ج 1 ص 505.

(2) سورة فصلت آية 42.

في الغد إلى صواب بعد غد، لأنه لم يؤت من الطاقة، ومن العلم إلا قليلاً.
إذا ما وجدوا أنفسهم في هذا الموقف من الاختيار، فإنهم يختارون هداية
النص على افتراض العقل.

فالباحث المنصف إزاء ما امتاز به أهل السنة والجماعة لا يسعه إلا أن
يحكم بأن مذهبهم هو المذهب السليم الذي يكشف للناس الحقيقة ويقودهم
إلى الحق، نتيجة اعتماده على العقل فيما هو من مجاله، واعتبار الوحي
المقدس هو الميزان الحق، وهو الحكم الذي ينبغي للعقل أن يخضع له ويسلم
له المقود في كل ما ليس في طاقته، ولا من مجال إدراكه.

كما لا يسع الباحث المنصف إلا أن يحكم بأن مذهب المعتزلة لا يؤخذ
على علته بل يؤخذ منه، ما كان على علم وبيّنة، وعلى هدى وكتاب منير،
ويطرح منه ما كان على هوى، ابتغاء للفتنة وإثارة للشبهات.

- ويعجبني كراي يلخص ما للمعتزلة، وما عليهم، وما كان لهم من تأثير
فكري ومن نفوذ عقلي في المجتمع الإسلامي، ما ذهب إليه الدكتور علي
الشابي حيث قال: وقد لعب الفكر الاعتزالي دوراً هاماً في صياغة الفكر
الإسلامي وفي التأثير في المجتمع منذ أواخر القرن الأول الهجري، ولم ينفك
هذا التأثير بإيجابياته وسلبياته يقوى إلى أن بلغ الأوج في القرن الثالث
الهجري، وعبر رحلته تلك استطاع تأصيل مبدأ الحرية بجانبها: الميتافيزيقي،
والاجتماعي، ومنافحة الديانات والمذاهب الشرقية السائدة بالعقل والحجاج.
وذلك عن طريق التعمق في فهم هذه الديانات والمذاهب، والتضلع في العلوم
والمعارف التي كانت ذائعة في تلك الرقعة من فارسية وهندية ويونانية ومسيحية
ويهودية، وأشد ما يطبع المنهج الذي أصّلوه لفهم أسرار العقيدة الإسلامية،
وإلزام الخصوم، نزعة عقلية متجلية، وبرغم أن إلحاحهم انتهى بهم إلى
محذور ديني وهو تقديم العقل على النص إذا ما بدا اختلاف بينهما فإنهم أفادوا

في إثراء حضارة الإسلام بتزكية الأنظار العقلية وفي الانفتاح الثقافي الذي عرفه المسلمون، فجذت حركة فكرية نشيطة اعتمدت الشرع والعقل اعتماداً اختلفت درجته من فرقة كلامية إلى أخرى، واستوعبت التراث العالمي، وأضافت إليه، وحين أخذ الحضور السياسي للمعتزلة في التقلص لم يخفت نفوذهم العقلي في المجتمع الإسلامي، فقد انضاف إلى تأثير الخوارج والشيعة على الرغم من اختلافهم ببعض أصول المعتزلة، اعتماد أهل السنة لمنهجهم العقلي، وتسليحهم بالمنطق والفلسفة فأقام الأشعري والماتريدي مذهبهما العقديين على العقل والنقل، لكنهما لم يقعا في المحذور الذي وقع فيه المعتزلة وهو ترجيح العقل على النص، وكان كلف أهل السنة بالرد على المعتزلة سبباً آخر في أخذهم بآراء المعتزلة من غير قصد لأن إلحاف الخصم في الرد على خصمه ومقارعته، طالما ينتهيان به إلى التأثير بآرائه.

وكذلك كان المعتزلة من قبلهم أمعنوا في الرد على المجوسية، وبخاصة المانوية منها، فوقعوا في ضرب من الثنائية في تقريرهم لأصل العدل الإلهي إلى حد يبدو فيه التناظر تاماً بين رأي النظام ورأي المانوية في خالق الشرور⁽¹⁾.

وبعد هذا التمهيد الذي هو من صميم موضوع الفصل، وبعد أن اتضح من خلال ما طرح فيه، أن المذهب الذي برز فيه الغلو في التأويل - تقريراً لأصول المذهب وانتصاراً له - هو مذهب المعتزلة، وذلك لأن مذهب أهل السنة والجماعة الذي يقابله، يمثل الوسطية والاعتدال وعدم الخروج عن هدي الكتاب والسنة، رغم اعتمادهم على العقل فيما هو راجع إليه. ومندرج تحت طاقة إدراكه.

بعد هذا وهذا ألفت النظر إلى المجالات التي عالجهها المعتزلة بتأويلهم المبالغ فيه، بل المنافي لمراد الشارع المستفاد من القرآن والسنة.

(1) من مقدمة كتاب «المعتزلة بين الفكر والعمل» تأليف الدكتورة: علي الشابي، أبولياة حسن. عبد المجيد النجار. ط الشركة التونسية للتوزيع. ص 3 - 4.

- المجالات التي عالجها المعتزلة بتأويلهم:

من البدهي أنهم عالجوا بتأويلهم مجالات العقيدة التي تعود في مجملها وتفصيلها إلى ثلاثة محاور: ذات الله وصفاته، حرية الإنسان ومسؤوليته، مصيره وما يلاقه في الحياة الأخرى، وجميع ذلك يندرج في أصولهم الخمسة التي يشترك فيها جميع فرقهم المتعددة، التي بلغت العشرين أو تزيد مع غض النظر عن بقية مبادئهم الأخرى التي لا يشتركون فيها، وإنما هي خاصة لكل فرقة من فرقهم.

والأصول الخمسة، بالمعاني التي حملوها إياها، وأرادوها منها تشمل العقيدة بجميع قضاياها، وبكامل أبعادها، كما تقدم توضيحه.

وما سلف من بيان وتوضيح لها يغني عن إعادة القول فيما تقدم والذي يكمل ما تقدم مما لم يشمل البیان والتوضيح، هو ذكر أمثلة من مغالاتهم في التأويل، ومعالجتها بالنقد.

- أمثلة ونقد:

موقف المعتزلة من تفسير القرآن الكريم، ومن تأويلهم للمراد من آياته أقاموه على المبادئ التالية، وهي:

- خدمة أصولهم الخمسة وتأيدها.

- ادعائهم أن كل محاولاتهم في التفسير هي مرادة لله.

- إنكارهم للأحاديث التي تعارض مذهبهم.

- إعطاؤهم الأهمية القصوى للمعنى اللغوي.

- تصرفهم في القراءات المتواترة المنافية لمذهبهم.

وبهذا فالذي يقرأ تفسير المعتزلة يجده بنوه على أسسهم من التنزيه

المطلق والعدل، وحرية الإرادة، وفعل الأصلح، ونحو ذلك، ولالتزامهم بذلك وضعوا أسساً للآيات التي ظاهرها التعارض، فحكموا العقل، ليكون الفصل بين المتشابهات وهذا السلطان المطلق الذي أعطوه للعقل جرّهم إلى إنكار ما صحّ من الأحاديث التي تناقض أسسهم وقواعدهم المذهبية.

كما يجد القارئ أنهم يعطون الأهمية القصوى للمعنى اللغوي لتفسير القرآن، حتى يعينهم على تفسير العبارات القرآنية التي لا يليق ظاهرها - عندهم - بمقام الألوهية - حسب أصولهم - وعلى تفسير العبارات التي تحتوي على التشبيه، والعبارات التي تصادم بعض أصولهم.

وبذلك فهم يحاولون - اعتماداً على أهمية اللغة في بيان المعنى المراد - إبطال المعنى الذي يروونه مشتبهاً في اللفظ القرآني، وإعطاء اللفظ القرآني معنى من المعاني المستعملة، في اللغة، حتى وإن كان استعمالاً شاذاً وغريباً، وذلك ليزيل لهم الاشتباه ويتفق المعنى المتصيد منه مع مذهبهم، غافلين أو متغافلين عن أن التعبير القرآني يعطي اللفظ معنى جديداً أو اصطلاحياً يخرجهم من ضيق اللغة، ومن تصيد المعاني الغريبة من حيث الاستعمال، إلى سعة المعنى المراد لله تعالى والمبين بالقرآن، وبما ثبت وصحّ من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. التي شملت ببيانها كل قضايا العقيدة.

ويجد القارئ أيضاً - زيادة عن إخضاعهم تفسير القرآن وتأويل آياته لفصولهم الخمسة ولادعائهم أن محاولاتهم مرادة لله، وللإستعمال اللغوي حتى وإن كان شاذاً ما دام يتمشى ومذهبهم - أنهم يتصرفون - تعسفاً - في القراءات المتواترة المنافية لمذهبهم. لتوضيح ما تقدم أذكر جملة من الأمثلة تبرز أسلوبهم ومنهجهم في التفسير والتأويل: من التجائهم إلى اللغة حتى في شذوذ استعمالها، وفي غريب معانيها لبناء مذهبهم عليها، تفسيرهم للآيات التي تدل على رؤية الله تعالى من عباده المؤمنين الفائزين برضاه وكرمه لهم في الآخرة.

فقد فسّروا قوله تعالى: ﴿وَجْهٌ يُومِئُ نَاصِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَازِرَةٌ﴾⁽¹⁾.

وقوله - عز وجل - : ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ * عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ﴾⁽²⁾ بما يتماشى ومذهبهم من نفي الرؤية، ويحاولون بكل ما يستطيعون أن يطبقوا مبدأهم اللغوي حتى يتخلصوا من الورطة التي أوقعهم فيها ظاهر اللفظ الكريم. فقالوا في محاولتهم: إن النظر إلى الله معناه الرجاء والتوقع للنعمة والكرامة، واستدلوا على ذلك بأن النظر إلى الشيء في العربية ليس مختصاً بالرؤية المادية، واستشهدوا على ذلك بقول الشاعر:

«وإذ نظرت إليك من ملك والبحر دونك زدني نعماً»

وقد أجابهم عن هذا التفسير ورد تأويلهم الإمام الفخر الرازي فقال:

أما قوله (أي المفسر المعتزلي): النظر جاء بمعنى الانتظار قلنا: لنا في الجواب مقامان: .

(الأول) أن النظر الوارد بمعنى الانتظار كثير في القرآن، ولكنه لم يقرن البتة بحرف (إلى) كقوله تعالى: ﴿انظرونا نقتبس من نوركم﴾⁽³⁾. وقوله: ﴿هل ينظرون إلا تأويله﴾⁽⁴⁾ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله⁽⁵⁾.

والذي ندعيه أن النظر المقرون بحرف (إلى) المعدى إلى الوجه ليس إلا بمعنى الرؤية، أو بالمعنى الذي يستعقب الرؤية ظاهراً، فوجب أن لا يرد لمعنى الانتظار دفْعاً للاشتراك....

وأما قول الشاعر: «وإذ نظرت إليك من ملك» (فالجواب) أن قوله: وإذا نظرت إليك، لا يمكن أن يكون المراد منه الانتظار، لأن مجرد الانتظار لا

(1) سورة القيامة آيتا 22 - 23.

(2) سورة المطففين آيتا 22 - 23.

(3) سورة الحديد آية 13.

(4) سورة الأعراف آية 53.

(5) سورة البقرة آية 210.

يستعقب العطية، بل المراد من قوله: (وإذا نظرت إليك) وإذا سألتك لأن النظر إلى الإنسان مقدمة المكاملة فجاز التعبير عنه به.

وقول كلمة (إلى) ههنا ليس المراد منه حرف التعدي بل واحد الآلاء، قلنا إن (إلى) على هذا القول تكون اسماً للماهية التي يصدق عليه أنها نعمة، فعلى هذا يكفي في تحقق مسمى هذه اللفظة أي جزء فرض من أجزاء النعمة، وإن كان في غاية القلة والحقارة، وأهل الثواب يكونون في جميع مواقف القيامة في النعم العظيمة المتكاملة ومن كان حاله كذلك يمكن أن يبشر بأنه يكون في توقع الشيء ينطلق عليه اسم النعمة...

(المقام الثاني) هب أن النظر المعدى بحرف (إلى) المقرون بالوجه جاء في اللغة بمعنى الانتظار لكن لا يمكن حمل هذه الآية عليه، لأن لذة الانتظار مع يقين الوقوع كانت حاصلة في الدنيا، فلا بد وأن يحصل في الآخرة شيء أزيد منه حتى يحسن ذكره في معرض الترغيب في الآخرة ولا يجوز أن يكون ذلك هو قرب الحصول، لأن ذلك معلوم بالعقل فبطل ما ذكره من تأويل⁽¹⁾.

وفي تصرفهم في القراءات المتواترة المنافية لمذهبهم وتعويضها بالقراءات الشاذة، أو غير المقبولة لتماشى مع مذهبهم ولا تصادمه لا يهمهم من أنها قراءة لا تتفق وما تواتر من القراءات عن رسول الله ﷺ.

من تصرفهم هذا ما ذهب إليه بعض المعتزلة في تفسيره وتأويله لقوله تعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾⁽²⁾ وذلك عندما رأى أن هذا اللفظ القرآني حيث جاء المصدر مؤكداً للفعل، رافعاً لاحتمال المجاز، لا يتفق مع مذهبه النافي لصفة الكلام عن الله حول النص من القراءة المتواترة عن رسول الله ﷺ إلى قراءة تتماشى ومذهبه، فقرأ نص الآية هكذا: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى

(1) التفسير الكبير للرازي (مج 29 - 30) ج 30 ص 228 - 229.

(2) سورة النساء آية 164.

تكليماً... بنصب لفظ الجلالة على أنه مفعول، ورفع موسى على أنه فاعل.

وبعض المعتزلة يبقى اللفظ القرآني على وضعه المتواتر، ولكنه يحمله بتعسف على معنى بعيد حتى لا يبقى مصادماً لمذهبه فيقول: إن كلم من الكلم بمعنى الجرح فالمعنى وجرح الله موسى بأظفار المحن، ومخالب الفتن، كل هذا التعسف من أجل أن يفر من ظاهر النظم الذي يصادم عقيدته، ويخالف هواه.

وقد أثبت هذا الزمخشري في كشافه فقال - مفسراً لقوله تعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ وعن ابراهيم ويحيى بن وثاب: أنهما قرآ ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ﴾ بالنصب ومن بدع التفاسير أنه من الكلم، وأن معناه وجرح الله موسى بأظفار المحن، ومخالب الفتن⁽¹⁾.

وقد علق الإمام احمد بن المنير الاسكندري عن الجانب الثاني من هذا التفسير فقال: قال محمود - يعني الزمخشري - : «ومن بدع التفاسير أن كلم من الكلم... الخ» قال احمد - يعني نفسه - : وإنما ينقل هذا التفسير عن بعض المعتزلة لإنكارهم الكلام القديم الذي هو صفة الذات، إذ لا يشتون إلا الحروف والأصوات قائمة بالأجسام لا بذات الله تعالى، فيرد عليهم بجحدهم كلام النفس إبطال خصوصية موسى عليه السلام في التكليم، إذ لا يشتونه إلا بمعنى سماعه حروفاً وأصواتاً قائمة ببعض الاجرام وذلك مشترك بين موسى وبين كل سامع لهذه الحروف. حتى المشرك الذي قال الله فيه: ﴿حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾⁽²⁾ فيضطر المعتزلي إلى إبطال الخصوصية الموسوية بحمل التكليم على التجريح، وصدق الزمخشري وأنصف: أنه لمن بدع التفاسير التي ينبو عنها الفهم ولا يبين لها إلا الوهم، والله الموفق⁽³⁾.

(1) الكشاف. للزمخشري ج 1 ص 591 الناشر دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان.

(2) سورة التوبة آية 6.

(3) الانتصاف: لابن المنير بهامش الكشاف - تعليقا - الطبعة المتقدم ذكرها ج 1 ص 591.

وعلق الإمام الفخر الرازي عن هذا المسلك من تفسير بعض المعتزلة فقال: وعن ابراهيم ويحيى بن وثاب أنهما قرآ ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى﴾ بالنصب، وقال بعضهم، وكَلَّمَ الله معناه وجرح الله موسى بأظفار المحن، ومخالبة الفتن، وهذا تفسير باطل⁽¹⁾.

ومن الأمثلة التي تدل على تصرفهم في القراءات المتواترة عن رسول الله ﷺ وذلك بتركها والاعتماد على غيرها من القراءات الشاذة أو غير المقبولة من أجل خدمة أغراضهم المذهبية - وإن أدى بهم ذلك إلى مجانبة الحق، والبعد عن نهج الحقيقة.

تفسيرهم لقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ﴾ بل لعنهم الله بكفرهم فقليلًا ما يؤمنون⁽²⁾ حيث بنوا تفسيرهم للآية لا على قراءة كلمة (غلف) بسكون اللام وهي القراءة المتواترة، بل على قراءتها (غلف) بضم الغين واللام. على أنها جمع غلاف بمعنى الوعاء فيكون المعنى وقالوا - أي اليهود - : قلوبنا أوعية حاوية للعلم، فهم مستغنون بما عندهم عما جاءهم به محمد - عليه الصلاة والسلام - وبهذا يكون اليهود مفتخرين بأن قلوبهم أوعية للعلم، وليسوا معتردين ومبررين لكفرهم بأن الله خلق قلوبهم في أكثة مما يدعوهم إليه - عليه الصلاة والسلام - ومغشاة بأغطية تمنع وصول دعوة الرسول إليها:

والمعنى الأول الدال على افتخار اليهود قد يستفاد حتى من القراءة المتواترة على اعتبار أن كلمة (غلف) بسكون اللام مخفف من كلمة (غلف) بضمها. لكن بعض المعتزلة لم يريدوا هذا من اعتمادهم في تفسيرهم وتأويلهم على القراءة غير المتواترة والتي تؤدي إلى التكلف في حذف المضاف إليه حتى تقدر أنه أوعية للعلم والحق، بل أرادوا أن يفروا من المعنى الذي تفيد به الآية

(1) التفسير الكبير للفخر الرازي (مج 11 - 12) ج 11 ص 109.

(2) سورة البقرة آية 88.

حسب القراءة المتواترة، والذي يشعر بأن الله خلق قلوب اليهود المعاندين، الجامدين على الكفر، والجاحدين للحق، على طبيعة وحالة لا تقبل معها الإسلام، حيث جعل الله قلوبهم في أكنة مما يدعوهم إليه محمد ﷺ ومغشاة بأغطية تمنع وصول دعوة الرسول إليها.

وبهذا يكون الله هو الذي منعهم عن الهدى، وألجأهم إلى الضلال، لما يعلم من قلوبهم. وهذا المعنى لا يتماشى ومذهب المعتزلة من أن الله لا يخلق الشر، ولا يقدر على عبادة الكفر.

وهذه الآية قد فسرها الزمخشري بلونين من التفسير والتأويل:

لون يتماشى وما ذهب إليه أهل السنة والجماعة فقال:

(غلف) جمع أغلف، أي هي خلقة وجبلة مغشاة بأغطية لا يتوصل إليها ما جاء به محمد ﷺ ولا تفقهه، مستعار من الأغلف الذي لم يختن. كقولهم: ﴿قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه﴾⁽¹⁾.

ولون أراد به خدمة مذهبه الاعتزالي تأصيلاً ودعماً لما يذهبون إليه من عقيدة فقال:

ثم رد الله أن تكون قلوبهم مخلوقة كذلك لأنها خلقت على الفطرة، والتمكن من قبول الحق، بأن الله لعنهم وخذلهم بسبب كفرهم، فهم الذين غلفوا قلوبهم بما أحدثوا من الكفر الزائغ عن الفطرة، وتسببوا بذلك لمنع الألفاف التي تكون للمتوقع إيمانهم وللمؤمنين⁽²⁾.

وقد أجاب ابن المنير عن هذا اللون الثاني من التفسير فقال:

قال محمود - رحمه الله - : (ثم ردَّ الله أن تكون قلوبهم مخلوقة... الخ)
قال أحمد - رحمه الله - : وهذا من نوائب الزمخشري على تنزيل الآيات على

(1) سورة فصلت آية 5.

(2) الكشف ج 1 ص 163 - 164.

عقائدهم الباطلة، وأنى له ذلك في الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ألا تراه كيف أخذ رد الله على هذه الطائفة أن تكون قلوبهم مخلوقة على الكفر، إن الكفر والامتناع من قبول الحق هم خلقوه لأنفسهم، تمهيداً لقاعدته الفاسدة في خلق الأعمال.

وسبيل الرد عليه: أن الله تعالى، إنما كذبهم ورد عليهم في ادعائهم عدم الاستطاعة للإيمان وسلب التمكّن وعللوا ذلك بأن قلوبهم غلف، وصدق الله ورسوله في أنه إنما خلقهم على الفطرة والتمكّن من الإيمان، والتأتي والتيسر له، وإنما هم اختاروا الكفر على الإيمان فوق اختيار الكفر مقارناً لخلق الله تعالى إياه في قلوبهم بعدما أنشأهم على الفطرة لقيام حجة الله تعالى عليهم: بأنه خلقهم متمكّنين من الإيمان غير مقسورين على الكفر وذلك لا ينافي توجيه أهل السنة في اعتقاد أن الله تعالى خالق ذلك في قلوبهم على وفق اختيارهم. هذا هو الحق الأبلج والصراط الأبهج. والله الموفق.

وقال الزمخشري: إن كفرهم إنما خلقوه لأنفسهم بسبب منع الطاف الله تعالى التي تسبب المؤمنون في حصولها لهم، وكانت سبباً في خلقهم الإيمان في قلوبهم، كل هذا تستر من الإشراك، واعتقاد آلهة غير الله تخلق لنفسها ما شاءت من إيمان وكفر، تعالى الله عما يشركون علواً كبيراً⁽¹⁾.

ومن تأويلاتهم التي لا يريدون بها التفسير من أجل التفسير، ولا التأويل من أجل الوصول إلى المعنى المراد من غير تحامل على من لا يشاركهم مذهبهم ما ذهب إليه القاضي عبد الجبار في كتابه (تنزيه القرآن عن المطاعن) حيث قال بأسلوب الحوار الذي اختاره لكتابه وبطريقة يطرح بمقتضاها رأي الخصم، والخصم في الغالب هو أهل السنة، ثم يرد عليه بما يجعل مذهبه يمثل الصواب، ومذهب خصمه يمثل الخطأ.

(1) الانتصاف لابن المنير بهامش الكشف - تعليقاً - ج 1 ص 164.

قال مفسراً ومتأولاً للآية السابعة من سورة البقرة:

قالوا - يعني أهل السنة - فقد قال تعالى: ﴿ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة﴾ وهذا يدل على أنه قد منعهم من الإيمان ومذهبكم بخلافه وكيف تأويل الآية؟.

وجوابنا أن للعلماء في ذلك جوابين: أحدهما أنه تعالى شبه حالهم بحال الممنوع الذي على بصره غشاوة من حيث أزاح كل عنهم فلم يقبلوا كما قد تعين للواحد الحق فتوضحه فإذا لم يقبل صح أن تقول إنه حمار قد طبع الله على قلبه، وربما تقول: إنه ميت. وقد قال تعالى للرسول: ﴿إنك لا تسمع الموتى﴾ وكانوا أحياء فلما لم يقبلوا شبههم بالموتى، وهو كقول الشاعر:

(لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي)

وبين ذلك أنه تعالى ذمهم، ولو كان هو المانع لهم لما ذمهم، وأنه ذكر في جملة ذلك الغشاوة على سمعهم وبصرهم وذلك لو كان ثابتاً لم يؤثر في كونهم عقلاء مكلفين.

والجواب الثاني أن الختم علامة يفعلها تعالى في قلوبهم لتعرف الملائكة كفرهم، وأنهم لا يؤمنون فتجتمع على ذمهم ويكون ذلك لطفاً لهم، ولطفاً لمن يعرف ذلك من الكفار، أو يظنه فيكون أقرب إلى أن يقلع عن الكفر، وهذا جواب - الحسن رحمه الله - ولذلك قال تعالى: ﴿ولهم عذاب عظيم﴾⁽¹⁾.

فالقاضي عبد الجبار⁽²⁾ بهذه الافتراضات التي طرحها في إجابته لتأييد

(1) كتاب (تنزيه القرآن، عن المطاعن) للقاضي عبد الجبار ص 14 الناشر: دار النهضة الحديثة. بيروت - لبنان.

(2) هو قاضي القضاة، كما تسميه المعتزلة، وهو أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن الخليل الهمداني الأسد أباذي الشافعي شيخ المعتزلة وإليه انتهت الرياسة في المعتزلة، وصار شيخها وعالمها غير مدافع، وكانت وفاته في ذي القعدة سنة 415 هـ خمس عشرة

مذهبه القائل بأن الله لا يخلق الكفر، ولا يقدره على عبده.

وبهذه الأمثلة التي ساقها، وبعضها من عمل الناس، ومن الاطلاقات اللغوية في بعض استعمالاتها التي لا ينبغي أن يقاس عليها الاستعمال القرآني.

بهذه وتلك ظن أنه حل المشكلة، ونصر مذهبه، مع أن المشكلة أعمق بكثير مما ظن، وأصعب منالاً مما قدر، واعقد إشكالاً على الفكر الإنساني، مما توهم وقد تفتن لهذا العمق، وهذه الصعوبة، وهذا التعقيد علماء أهل السنة الذين كثيراً ما استخف برأيهم القاضي في حوارهم، وقد أنصفوا المعتزلة وأنصفوا أنفسهم في بيان ما تفتنوا إليه.

وقد أبان هذا، حول الآية نفسها - وهو بصدد تفسيره وتأويله لها - الإمام الفخر الرازي، فقال: تحت عنوان: (المسألة الثالثة).

الألفاظ الواردة في القرآن القرينة من معنى (الختم) هي: الطبع، والكنان، والرّين على القلب، والوقر في الأذان، والغشاوة في البصر، ثم الآيات الواردة في ذلك مختلفة، فالقسم الأول: وردت دلالة على حصول هذه الأشياء قال: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾⁽¹⁾ ﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا﴾⁽²⁾ ﴿وَطَبَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾⁽³⁾ ﴿بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ﴾⁽⁴⁾.

﴿فَاعْرِضْ أَكْثَرَهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾⁽⁵⁾ ﴿لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا﴾⁽⁶⁾ ﴿إِنَّكَ لَا

= واربعمائة، وقد خلف مصنفات في أنواع مختلفة من العلوم منها: كتاب الخلاف والوفاق، وكتاب المبسوط، وكتاب المحيط، وكلها في علم الكلام وألف في أصول الفقه. وفي المواعظ وقال ابن كثير في طبقاته: ان من اجل مصنفاته وأعظمها. كتاب: دلائل النبوة في مجلدين أبان فيه عن علم وبصيرة جيدة. (عن كتاب التفسير والمفسرون للذهبي ج 1 ص 391 - 392).

(1) سورة المطففين آية 14.

(4) سورة النساء آية 155.

(2) سورة الأنعام آية 25.

(5) سورة فصلت آية 4.

(3) سورة التوبة آية 87.

(6) سورة يس آية 70.

تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء⁽¹⁾ ﴿أموات غير أحياء﴾⁽²⁾ ﴿في قلوبهم مرض﴾⁽³⁾.

والقسم الثاني : وردت دلالة على أنه لا منع البتة، ﴿وما منع الناس أن يؤمنوا﴾⁽⁴⁾ ﴿فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴾⁽⁵⁾ ﴿لا يكلف الله نفساً إلا وسعها﴾⁽⁶⁾ ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾⁽⁷⁾ ﴿كيف تكفرون بالله﴾⁽⁸⁾ ﴿تلبسون الحق بالباطل﴾⁽⁹⁾.

والقرآن مملوء من هذين القسمين، وصار كل قسم منهما متمسكاً لطائفة، فصارت الدلائل السمعية لكونها من الطرفين واقعة في حين التعارض. أما الدلائل العقلية فهي التي سبقت الإشارة إليها⁽¹⁰⁾.

وبالجملة فهذه المسألة من أعظم المسائل الإسلامية، وأكثرها شعباً، وأشدّها شغباً، ويحكى أن أبا القاسم الأنصاري سئل عن تكفير المعتزلة في هذه المسألة فقال: لا، لأنهم نزهوه، فسئل عن أهل السنة، فقال: لا، لأنهم عظموه، والمعنى أن كلا الفريقين ما طلب إلا إثبات جلال الله، وعلو كبريائه، إلا أن أهل السنة وقع نظرهم على العظمة، فقالوا: ينبغي أن يكون هو الموجد، ولا موجد سواء والمعتزلة وقع نظرهم على الحكمة، فقالوا: لا يليق بجلال حضرته هذه القبائح، وأقول: وهنا سرّ آخر، وهو أن إثبات سرّ الإله يلجئ إلى

(1) سورة النمل آية 80.

(2) سورة النمل آية 21.

(3) سورة البقرة آية 10.

(4) سورة الاسراء آية 94.

(5) سورة الكهف آية 29.

(6) سورة البقرة آية 286.

(7) سورة الحج آية 78.

(8) سورة البقرة آية 28.

(9) سورة آل عمران آية 71.

(10) في المسألة الثانية السابقة مباشرة لهذه المسألة ج 2 ص 49 - 52 فليراجع هناك.

القول بالجبر، لأن الفاعلية لو لم تتوقف على الداعية لزم وقوع الممكن من غير مرجح، وهو نفي الصانع، ولو توقفت لزم الجبر.

وإثبات الرسول يلجئ إلى القول بالقدرة. بل ههنا سر آخر هو فوق الكل، وهو أنا لما رجعنا إلى الفطرة السليمة والعقل الأول وجدنا أن ما استوى الوجود والعدم بالنسبة إليه لا يترجح أحدهما على الآخر إلا لمرجح. وهذا يقتضي الجبر، ونجد أيضاً تفرقه بديهية بين الحركات الاختيارية والحركات الاضطرارية، وجزماً بديهياً بحسن المدح، وقبح الذم والأمر والنهي، وذلك يقتضي مذهب المعتزلة، فكأن هذه المسألة وقعت في حيز التعارض بحسب العلوم الضرورية، وبحسب النظرية، وبحسب تعظيم الله تعالى نظراً إلى قدرته وحكمته، وبحسب التوحيد والتتزيه، وبحسن الدلائل السمعية.

فلهذه المآخذ التي شرحناها، والأسرار التي كشفنا عن حقائقها صعبت المسألة وغمضت، وعظمت، فنسأل الله العظيم أن يوفقنا للحق، وأن يختم عاقبتنا بالخير آمين رب العالمين⁽¹⁾.

وقبل تفسير الرازي وتأويله الذي سنده النقل والعقل تعرض للآية بالتفسير والتأويل الماتريدي، وقال - مبيناً مذهب أهل السنة - وهو الصواب عنده، ومبيناً رأي المعتزلة دون تحامل عليهم - :

وقوله: ﴿ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم﴾، روي عن الحسن⁽²⁾: (أن للكافر حداً إذا بلغ ذلك الحد وعلم الله منه أنه لا يؤمن طبع على قلبه حتى لا يؤمن)، وهذا فاسد على مذهب المعتزلة لوجهين:

أحدهما: أن مذهبهم أن الكافر مكلف⁽³⁾ وإن كان قلبه مطبوعاً عليه.

(1) التفسير الكبير للرازي (مج 1 - 2) ج 2 ص 52 - 53.

(2) أي الحسن البصري وقد تقدم التعريف به.

(3) الكافر مكلف ليس مذهب المعتزلة وحدهم.

والثاني : أن الله - عز وجل - عالم بكل من يؤمن في آخر عمره وبكل من لا يؤمن أبداً، بلغ ذلك الحدّ أو لم يبلغ (فعلى ما يقوله الحسن إيهام أنه لا يعلم ما لم يبلغ ذلك)⁽¹⁾.

والمعتزلة يقولون: إن قوله: ﴿ختم﴾ و﴿طبع﴾ يعلم علامة في قلبه أنه لا يؤمن كإعلام الكتب والرسائل.

ولكن عندنا - أي أهل السنة - : خلق ظلمة الكفر في قلبه.

والثاني: ⁽²⁾: خلق الختم والطبع على قلبه، إذا فعل فعل الكفر، لأن فعل الكفر من الكافر مخلوق عندنا، فخلق ذلك الختم عليه، وهو كقوله: ﴿وجعلنا على قلوبهم أكنة﴾ أي خلق الأكنة وغيره من الآيات.

والأصل في ذلك أنه ختم على قلوبهم لما تركوا التأمل والتفكير في قلوبهم فلم يقع، وعلى سمعهم لما لم يسمعوا قول الحق والعدل، خلق الثقل عليه، وخلق على أبصارهم الغطاء لما لم ينظروا في أنفسهم، ولا في خلق الله، ليعرفوا زوالها وفناءها وتغير الأحوال ليعلموا أن الذي خلق هذا دائم لا يزول أبداً⁽³⁾.

ومن تأويلات عبد الجبار - تأييداً لمذهبه، وتماشياً مع ما يعتقده من أن الله تعالى لا يخلق أفعال العباد - ما ذهب إليه في تفسيره وتأويله للآية السابعة عشرة من سورة الأنفال، حيث قال ما يلي: .

(1) استتاج هذا الإيهام مما قاله الحسن البصري باطل، لأنه - رحمه الله - لم يقصد أن الله تعالى يستأنف علمه بكفر الكافر إذا بلغ حدّ الختم والطبع، إذ الحسن يعلم راسخ العلم، ويؤمن يقين الإيمان بأن علم الله محيط بكل شيء من غير بداية ولا نهاية، ومن غير تجدد أو استئناف. فتصيد هذا الإيهام من قوله مردود وباطل.

(2) الأول: ما روي عن الحسن.

(3) تفسير الماتريدي المسمى: (تأويلات أهل السنة) ج 1 ص 42 - 43 تحقيق وتعليق الدكتور إبراهيم عوضين.

(مسألة) وربما قيل في قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتُ إِذْ رَمَيْتُ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ كيف يصح ذلك مع القول بأن الله تعالى لا يخلق أفعال العباد وجوابنا أنه ﷺ كان يرمي يوم بدر والله تعالى بلغ برميته المقاتل فلذلك أضافه تعالى إلى نفسه كما أضاف الرمية أولاً إليه بقوله: ﴿إِذْ رَمَيْتُ﴾ والكلام متفق بحمد الله (1).

وفي تفسيره لهذه الآية وتأويلها بسط الإمام الفخر الرازي رأي أهل السنة من ناحية، ومن ناحية ثانية تحدّث عن أنظار المعتزلة فيها - حسب مذهبهم - وأجابهم بما يوضح خطأهم وابتعادهم عن الصواب فقال:

احتج أصحابنا بهذه الآية على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى: وجه الاستدلال أنه تعالى قال: ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ﴾، ومن المعلوم أنهم جرحوا، فدلّ هذا على أن حدوث تلك الأفعال إنما حصل من الله... وأيضاً قوله: ﴿وَمَا رَمَيْتُ إِذْ رَمَيْتُ﴾ أثبت كونه عليه السلام - رامياً، ونفى عنه كونه رامياً، فوجب حمله على أنه رماه كسباً، وما رماه خلقاً.

فإن قيل: أما قوله: ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ﴾ فيه وجوه:

الأول: أن قتل الكفار إنما تيسر بمعونة الله ونصره وتأيدته، فصحت هذه الإضافة.

الثاني: أن الجرح كان إليهم، وإخراج الروح كان إلى الله تعالى.

والتقدير: فلم تميتوهم ولكن الله أماتهم.

وأما قوله: ﴿وَمَا رَمَيْتُ إِذْ رَمَيْتُ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ قال القاضي فيه أشياء: منها أن الرمية الواحدة لا توجب وصول التراب إلى عيونهم وكأن إيصال أجزاء التراب إلى عيونهم ليس إلا بإيصال الله تعالى، ومنها أن التراب الذي رماه كان

(1) كتاب (تنزيه القرآن عن المطاعن) للقاضي عبد الجبار ص 158 - 159.

قليلاً، فيمتنع وصول ذلك القدر إلى عيون الكل. فدلّ هذا على أنه تعالى ضمّ إليها أشياء أخرى من أجزاء التراب، وأوصلها إلى عيونهم.

ومنها أن عند رميته ألقى الله تعالى الرعب في قلوبهم، فكان المراد من قوله: ﴿ولكن الله رمى﴾ هو أنه تعالى رمى في قلوبهم بذلك الرعب.

والجواب: أن كل ما ذكرتموه عدول عن الظاهر، والأصل في الكلام الحقيقة.

فإن قالوا: الدلائل العقلية تمنع من القول بأن فعل العبد مخلوق لله تعالى. فنقول: هيهات، فإن الدلائل العقلية في جانبنا، والبراهين النقلية قائمة على صحة قولنا. فلا يمكنكم أن تعدلوا عن الظاهر إلى المجاز. والله أعلم⁽¹⁾.

ومن تأويلات القاضي أيضاً، ما ذهب إليه في تفسيره وتأويله للآية الثامنة والسبعين بعد المائة من سورة الأعراف فقد أولها إلى المعنى الذي يتماشى ومذهبه فقال: (مسألة) وربما قيل في قوله تعالى: ﴿من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون﴾ أليس ذلك يدل على أنه يخلق الهدى والضلال. وجوابنا أن المراد ومن يهد الله إلى الجنة والثواب، فهو المهتدي في الدنيا، ومن يضلل عن الثواب إلى العقاب (فأولئك هم الخاسرون) في الدنيا، وسبيل ذلك أن يكون بعثاً من الله تعالى على الطاعة، وكذلك قوله تعالى: ﴿ومن يضلل فلا هادي له﴾ المراد من يضله عن الثواب في الآخرة ولا هادي له إليه، ومعنى قوله: ﴿ويذرهم في طغيانهم يعمهون﴾ أنا نخلي بينهم وبين ذلك، وإن كنا قد أزحنا العلة، وسهّلنا السبيل إلى الطاعة⁽²⁾.

وفي بيان المعنى المراد من الآية، ثم الرد على القاضي فيما ذهب إليه قال الإمام الرازي:

(1) التفسير الكبير للفخر الرازي (مج 15 - 16) ج 15 ص 133 - 140.

(2) (تنزيه القرآن عن المطاعن) للقاضي عبد الجبار ص 153.

اعلم أنه تعالى لما وصف الضالين بالوصف المذكور وعرف حالهم بالمثل المذكور⁽¹⁾، بين في هذه الآية، أن الهداية من الله، وأن الضلال من الله تعالى، وعند هذه اضطربت المعتزلة، وذكروا في التأويل وجوهاً كثيرة! الأول: وهو الذي ذكره الجبائي وارتضاه القاضي، أن المراد من يهد الله إلى الجنة والثواب في الآخرة، فهو المهتدي في الدنيا، السالك طريق الرشd، فيما كلف، فبين الله تعالى أنه لا يهدي إلى الثواب في الآخرة إلا من هذا وصفه، ومن يضلله عن طريق الجنة (فأولئك هم الخاسرون)...

ثم قال: اعلم أنا بينا أن الدلائل العقلية القاطعة، قد دلت على أن الهداية والاضلال لا يكونان إلا من الله من وجوه: الأول: أن الفعل يتوقف على حصول الداعي، وحصول الداعي ليس إلا من الله فالفعل ليس إلا من الله. الثاني: أن خلاف معلوم الله ممتنع الوقوع: فمن علم الله منه الإيمان لم يقدر على الكفر وبالضد. الثالث: أن كل أحد يقصد حصول الإيمان والمعرفة، فإذا حصل الكفر عقيبه علمنا أنه ليس منه، بل من غيره.

ثم رد على القاضي ما ذهب إليه من تأويل فقال:

أما التأويل الأول: فضعيف لأنه حمل قوله: ﴿من يهد الله﴾ على الهداية في الآخرة إلى الجنة وقوله (فهو المهتدي) على الاهتداء إلى الحق في الدنيا، وذلك يوجب ركاقة في النظم، بل يجب أن تكون الهداية والاهتداء راجعين إلى شيء واحد، حتى يكون الكلام حسن النظم⁽²⁾.

فهذه الأمثلة التي اخترناها للقاضي عبد الجبار - زيادة عما تدل عليه من

(1) يعني بالوصف والمثل المذكورين: ما تقدم في قوله تعالى: ﴿واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين﴾ ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون * ساء مثلاً القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون﴾ سورة الأعراف آيات 175-177.

(2) التفسير الكبير للرازي مج (15 - 16) ج 15 ص 58 - 59.

اتجاهه المذهبي، ومن تأويله للآيات القرآنية، إلى المعاني التي تخدم آراءه الاعتزالية.

- فإنها تدل القارئ لها، والمطلع على أسلوب التعبير الذي صيغت فيه، على هدوء القاضي، وبعده عن الحدة في مواجهة خصمه، وعن التحامل عليه، وتقريعه بالقول، وهذا من شيم العلماء.

وبعد أمثلة القاضي وما وجه إليه من نقد، أذكر أمثلة من تفسير وتأويل الزمخشري⁽¹⁾ توضح لنا أسلوبه ومنهجه عندما يكون بصدد تقرير رأي من آرائه العقدية.

فإنه - رغم قيمته العلمية الممتازة، ومكانته العظيمة في تفسير القرآن تفسيراً يبرز مستواه المعجز، بجمال أسلوبه، وكمال نظمه، وبما احتواه من أسرار بلاغية لا يمكن الإحاطة بها، والأتان بمثلها، بمجرد مجهود بشري مهما كان مستواه، ومهما كانت أبعاده.

قلت - رغم قيمته ومكانته - عندما يكون بصدد تقرير رأي من آرائه الاعتزالية، وتأيد أصل من أصول مذهبه، فإنه يتخلى عن الاعتدال الذي هو ميزة من ميزات العلماء الراسخين في العلم، ويتمشى مع عواطفه الاعتزالية إلى مستوى من التعصب قاده إلى رمي خصوم مذهبه بالكفر وبإخراجهم من دين الله الذي هو الإسلام. مما جعل أهل السنة والجماعة يحشرونه في زمرة المبتدعين المجاهرين ببدعتهم⁽²⁾.

(1) هو أبو القاسم، محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الإمام الحنفي المعتزلي الملقب بجار الله (لقب بهذا اللقب لأنه سافر إلى مكة وجاورها زماناً حتى عرف بهذا اللقب واشتهر به وصار كأنه علم عليه) ولد في رجب سنة 467 هـ سبع وستين وأربعمائة من الهجرة بزمخشري قرية من قرى خوارزم، وتوفي ليلة عرفة سنة 538 هـ ثمان وثلاثين وخمسمائة من الهجرة. ومن أجل مصنفاته كتابه (الكشاف) في تفسير القرآن الكريم، الذي قال عنه العلماء: (لم يصنف قبله مثله).

(2) قال ابن خلدون في مقدمته: ومن احسن ما اشتمل على هذا الفن - يعني ما يرجع إلى اللسان من =

ومن أمثلة تفسيره وتأويله المذهبي ما ذهب إليه حول قوله تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ...﴾⁽¹⁾.

فقد جاء في تفسيره وتأويله لها ما يلي:

شبهت دلالة على وحدانيته بأفعاله الخاصة التي لا يقدر عليها غيره وبما أوحى من آياته الناطقة بالتوحيد كسورة الاخلاص، وآية الكرسي وغيرهما، بشهادة الشاهد في البيان والكشف، وكذلك إقرار الملائكة وأولي العلم بذلك، واحتجاجهم عليه (قائماً بالقسط) مقيماً للعدل فيما يقسم من الأرزاق والأجال، ويشيب ويعاقب وما يأمر به عباده من إنصاف بعضهم لبعض. والعمل على السوية فيما بينهم.

ثم قال: فإن قلت: ما المراد بأولي العلم الذين عظمهم هذا التعظيم حيث جمعهم معه ومع الملائكة في الشهادة على وحدانيته وعدله؟ قلت: هم الذين يثبتون وحدانيته وعدله بالحجج الساطعة، والبراهين القاطعة وهم علماء العدل⁽²⁾ والتوحيد.

= معرفة اللغة والاعراب والبلاغة في تأدية المعنى بحسب المقاصد والأساليب - من التفاسير كتاب الكشاف للزمخشري من أهل خوارزم العراق، إلا أن مؤلفه من أهل الاعتزال في العقائد، فيأتي بالحجاج على مذاهبهم الفاسدة، حيث تعرض له في أي القرآن من طرق البلاغة. فصار بذلك للمحققين من أهل السنة انحراف عنه، وتحذير للجمهور من مكانه مع إقرارهم بفسوخ قدمه فيما يتعلق باللسان والبلاغة. (المقدمة ص 405). وقال العلامة تاج الدين السبكي: (واعلم أن الكشاف كتاب عظيم في باب، ومصنفه امام في فقه، إلا أنه رجل مبتدع متجاهر ببدعته يضع من قدر النبوة كثيراً، ويسيء أدبه على أهل السنة والجماعة، والواجب كشط ما في الكشاف من ذلك كله. (التفسير والمفسرون للذهبي ج 1 ص 440).

(1) سورة آل عمران آيتا 18 - 19.

(2) قد علق على قوله هذا العلامة الشيخ محمد عليان المرزوقي فقال: قوله: (والبراهين القاطعة وهم علماء العدل) تلميح بالمعتزلة حيث سمو أنفسهم أهل العدل، والتوحيد، لكن الانصاف التعميم حتى يشمل أهل السنة والجماعة (حاشية الشيخ محمد عليان المرزوقي على تفسير الكشاف) بهامش الكشاف - تعليقا - ج 1 ص 344.

ثم قال: وقوله: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ جملة مستأنفة مؤكدة للجملة الأولى. فإن قلت: ما فائدة هذا التأكيد؟ قلت: فائدته أن قوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ توحيد، وقوله: ﴿قَائِمًا بِالْقِسْطِ﴾ تعديل، فإذا أردفه قوله: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ فقد آذن أن الإسلام هو العدل⁽¹⁾ والتوحيد، وهو الدين عند الله، وما عداه فليس عنده في شيء من الدين، وفيه أن من ذهب إلى تشبيه، أو ما يؤدي إليه كإجازة الرؤية، أو ذهب إلى الجبر الذي هو محض الجور، لم يكن على دين الله، الذي هو الإسلام⁽²⁾.

وما جاء في تأويله من تعصب أداه إلى أن يخرج خصومه السنيين من دين الله وهو الإسلام، جعل ابن المنير يجيبه بشيء من الحدة والغضب، وبتقريع بالقول كما يلي:

قال محمود - رحمه الله - : (وفيه أن من ذهب إلى تشبيه... الخ). قال أحمد: هذا تعريض بخروج أهل السنة من ربة الإسلام، بل تصريح. وما ينقم منهم إلا أن صدقوا وعد الله عباده المكرمين على لسان نبيه الكريم: صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم - بأنهم يرون ربهم كالقمر ليلة البدر، لا يضامون في رؤيته، ولأنهم وحدوا الله حق توحيده فشهدوا أن لا إله إلا هو، ولا خالق لهم ولا فعالهم إلا هو، واقتصروا على أن نسبوا لأنفسهم قدرة تقارن فعلهم لا خلق لها، ولا تأثير غير التمييز بين أفعالهم الاختيارية والاضطرارية وتلك المعبر عنها بالكسب في مثل قوله تعالى: ﴿بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾. هذا إيمان القوم وتوحيدهم، لا كقوم يغيرون في وجه النصوص فيجحدون الرؤية التي يظهر أن

(1) علق عليه الشيخ محمد عليان المرزوقي فقال: قوله: (فقد آذن أن الإسلام هو العدل) تعسف لا يقتضيه النظم الكريم لكن دعا إليه التعصب. قوله: (وفيه أن من ذهب) الخ تورك على أهل السنة مبني على ذلك. وتحقيقه في علم التوحيد وبالجملة فالعدل والتوحيد لم ينحصرا في مذهب المعتزلة (حاشية علة الكشف ص 345).

(2) الكشف ج 1 ص 343 - 345.

جحدهم لها سبب في حرمانهم إياها، ويجعلون أنفسهم الخسيصة شريكة لله في مخلوقاته.

فيزعمون أنهم يخلقون لأنفسهم ما شاءوا من الأفعال على خلاف مشيئة ربهم محادة ومعاندة لله في ملكه. ثم بعد ذلك يتسترون بتسمية أنفسهم أهل العدل والتوحيد، والله أعلم بمن اتقى، ولجبر خير من إشراك، إن كان أهل السنة مجبرة، فأنا أول المجبرين.

ولو نظرت أيها الزمخشري بعين الانصاف إلى جهالة القدرية وضلالها لانبعثت إلى حدائق السنة وظلالها، ولخرجت عن مزلق البدع ومزالها، ولكن كره الله انبعاثهم، ولعلمت أي الفريقين أحق بالأمن، وأولى بالدخول في أولي العلم المقرونين في التوحيد بالملائكة المشرفين بعطفهم على اسم الله - عز وجل - اللهم ألهمنا على اقتفاء السنة، شكرك، ولا تؤمنا مكرك إنه لا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون، فليس ينجي من الخوف إلا الخوف. والله وليّ التوفيق⁽¹⁾.

ومن أمثلته أيضاً ما ذهب إليه من تفسير وتأويل مقام على دعم عقيدته الاعتزالية فقد فسر وأول قوله تعالى: ﴿ومن يرد الله فتنه فلن تملك له من الله شيئاً أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم﴾⁽²⁾.

فقال: ﴿ومن يرد الله فتنه﴾ تركه مفتوناً وخذلان ﴿فلن تملك له من الله شيئاً﴾ فلن تستطيع له من لطف الله وتوفيقه شيئاً ﴿أولئك الذين لم يرد الله﴾ أن يمنحهم من الطافه ما يطهر به قلوبهم، لأنهم ليسوا من أهلها لعلمه أنها لا تنفع فيهم ولا تنجع، ﴿إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله﴾ وكيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم⁽³⁾.

(1) الانتصاف لابن المنير بهامش الكشف ص 345 - 346.

(2) سورة المائدة آية 41.

(3) الكشف ج 1 ص 634.

وقد أجابه ابن المنير عن هذا التفسير والتأويل فقال:

قال محمود: (ومعنى ومن يريد الله فتنه: ومن يرد تركه مفتوناً... الخ) قال احمد - رحمه الله - : كم يتلجلج والحق أبلج، هذه الآية كما تراها منطبقة على عقيدة أهل السنة، في أن الله تعالى أراد الفتنه من المفتونين ولم يرد أن يطهر قلوبهم من دنس الفتنه ووضر الكفر، لا تزعم المعتزلة من أنه تعالى ما أراد الفتنه من أحد، وأراد من كل أحد الإيمان وطهارة القلب، وأن الواقع من الفتن على خلاف إرادته، وأن غير الواقع من طهارة قلوب الكفار مراد ولكن لم يقع، فحسبهم هذه الآية وأمثالها، لو أراد الله أن يطهر قلوبهم من وضر البدع، ﴿أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها﴾⁽¹⁾ وما أبشع صرف الزمخشري هذه الآية عن ظاهرها بقوله: لم يرد الله أن يمنحهم الطافه لعلمه أن الطافه لا تنجع فيهم ولا تنفع - تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. وإذا لم تنجع الطاف الله تعالى ولم تنفع، فلطف من ينفع، وإرادة من تنجع؟ وليس وراء الله للمرء مطمع⁽²⁾.

وقد فسر الزمخشري وأول قوله تعالى: ﴿من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم﴾⁽³⁾ فقال: ﴿من يشأ الله يضلله﴾ أي يخذله ويخله وضلاله لم يلطف به، لأنه ليس من أهل اللطف ﴿ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم﴾ أي يلطف به لأن اللطف يجدي عليه⁽⁴⁾.

ويجيبه ابن المنير كعادته فيقول: قال محمود: «معنى يضلله يخذله ولم يلطف به... الخ» قال احمد: وهذا من تحريفاته للهداية والضلالة اتباعاً لمعتقده الفاسد في أن الله تعالى لا يخلق الهدى ولا الضلال، وأنهما من جملة

(1) سورة محمد آية 24.

(2) الانتصاف بهامش الكشاف ج 1 ص 634.

(3) سورة الأنعام آية 39.

(4) الكشاف ج 2 ص 22.

مخلوقات العباد، وكم تخرق عليه هذه العقيدة فيروم أن يرقعها، وقد اتسع الخرق على الراقع والله موفق⁽¹⁾.

ومن تفسير الزمخشري وإجابة ابن المنير له ما ورد لهما حول قوله تعالى: ﴿وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله﴾⁽²⁾ فجاء في تفسير الزمخشري ما يلي:

﴿وما كنا لنهتدي﴾ اللام لتوكيد النفي، ويعنون: وما كان يستقيم أن نكون مهتدين لولا هداية الله وتوفيقه⁽³⁾.

وجاء في إجابة ابن المنير ما يلي:

قال محمود: «اللام لتوكيد النفي ويعنون وما كان يستقيم... الخ».

قال احمد: وهذه تكفح وجوه القدرية بالرد، فإنها شاهدة شهادة تامة مؤكدة باللام على أن المهتدي من خلق الله له الهدى، وأن غير ذلك محال أن يكون، فلا يهتدي إلا من هدى الله، ولو لم يهده لم يهتد، وأما القدرية فيزعمون أن كل مهتد خلق لنفسه الهدى، فهو إذاً مهتد وإن لم يهده الله، إذ هدى الله للعبد خلق الهدى له - وفي زعمهم أن الله تعالى لم يخلق لأحد من المهتدين الهدى، ولا يتوقف ذلك على خلقه - تعالى الله عما يقولون - ولما فطن الزمخشري لذلك، جرى على عادته في تحريف الهدى من الله تعالى إلى اللطف الذي سببه يخلق العبد الاهتداء لنفسه، فأنصف من نفسك واعرض قول القائل: المهتدي من اهتدى بنفسه من غير أن يهديه الله: أي يخلق له الهدى على قوله تعالى - حكاية عن قول الموحدين في دار الحق - : ﴿وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله﴾ وانظر تباين هذين القولين، أعني قول المعتزلي في الدنيا وقول الموحد في الآخرة في مقعد صدق. واختر لنفسك أي الفريقين تقتدي به،

(1) الانصاف بهامش الكشف ج 2 ص 22.

(2) سورة الأعراف آية 43.

(3) الكشف ج 2 ص 105.

وما أراك - والخطاب لكل عاقل ، تعدل بهذا القول المحكي عن أولياء الله في دار السلام - منوهاً به في الكتاب العزيز، قول قدري ضال تذبذب مع هواه، وتعصبه في دار الغرور والزوال، نسأل الله حسن المآب والمآل⁽¹⁾.

ومن أمثلة تأويل الزمخشري المقام على التعصب المذهبي إلى مستوى التحامل على أهل السنة، ووصفهم بأنهم مجوس الأمة الإسلامية ما ذهب إليه في ختام تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذْتَهُمْ صَاعِقَةً الْعَذَابِ الْهَوْنِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾⁽²⁾ حيث قال: ولو لم يكن في القرآن حجة على القدرية الذين هم مجوس هذه الأمة بشهادة نبيها ﷺ وكفى به شاهداً - إلا هذه الآية، لكفى بها حجة. ولتعصبه المبالغ فيه، ولتحامله العنيف على أهل السنة أجابه كل من الشيخ محمد عليان والإمام أحمد بن المنير.

فقال الأول:

قوله: «حجة على القدرية الذين هم مجوس هذه الأمة» يريد أهل السنة، سماهم المعتزلة بذلك لقولهم: جميع الحوادث خيراً كانت أو شراً من أفعال العباد الاختيارية أو غيرها - فهي بقضاء الله تعالى وقدره، خلافاً للمعتزلة: حيث ذهبوا إلى أن جميع الأفعال الاختيارية ليست بقضائه تعالى وقدره، ولا تأثير له فيها أصلاً. وهذا أحق بالتنقيص الذي يفيد الحديث، وفسروا الاضلال والهدى في قوله تعالى: ﴿يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ بخلق الضلال وخلق الاهتداء، خلافاً للمعتزلة حيث فسروا - الاضلال بالخذلان وترك العبد شأنه، والهدى بالبيان.

ونقل النسفي عن أبي منصور الماتريدي: أن الهدى المضاف للخالق

(1) الانتصاف بهامش الكشف ج 2 ص 105.

(2) سورة فصلت آية 17.

يكون تارة بمعنى البيان كما في هذه الآية، وتارة بمعنى خلق الاهتداء كما في قوله تعالى: ﴿يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ والمضاف للمخلوق بمعنى البيان فقط، ويحتمل أن يكون هدى ثمود بمعنى خلق الاهتداء فيهم، وأنهم آمنوا قبل عقر الناقة، ثم كفروا وعقروها. اهـ⁽¹⁾.

وقال الثاني: قال محمود: «فدللناهم على طريق الضلالة والرشد» ثم قال: فإن قلت: أليس معنى هديته حصلت له الهدى، والدليل عليه قولك: هديته فاهتدى، فكيف صاغ استعماله في الدلالة المجردة؟.

وأجاب بأنه مكنهم وأزاح عليلهم، ولم يبق لهم عذراً ولا علة، فكأنه حصل البغية فيهم بحصول موجبها، ثم قال: ولو لم يكن في القرآن حجة على القدرية الذين هم مجوس هذه الأمة بشهادة نبينا - عليه الصلاة والسلام - وكفى به شهيداً - إلا هذه الآية، لكفى بها حجة.

قال احمد: قد أنطقه الله الذي أنطق كل شيء، فإن القدرية مجوس هذه الأمة بشهادة النبي ﷺ وقد شهد صحبه الأكرمون: أن الطائفة الذين قفا الزمخشري أثرهم القدرية المتمجسة الذين أديانهم بأدناس الفساد متنجسة، فهم أول من انخرط في هذا السلك، وهبط في مهواة هذا الهلك. ولنرجع إلى أصل الكلام فنقول: الهدى من الله تعالى عند أهل السنة حقيقة: هو خلق الهدى في قلوب المؤمنين، والاضلال: خلق الضلال في قلوب الكافرين، ثم ورد الهدى على غير ذلك من الوجوه مجازاً واتساعاً، نحو هذه الآية، فإن المراد فيها بالهدى الدلالة على طريقه كما فسره الزمخشري. وقد اتفق الفريقان: أهل السنة وأهل البدعة على أن استعمال الهدى ههنا مجاز، ثم ان أهل السنة يحملونه على المجاز في جميع موارد في الشرع، فأى الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، وأي دليل في هذه الآية على أهل السنة لأهل البدعة، حتى

(1) الانتصاف لابن المنير بهامش الكشف ج 4 ص 194.

يرميهم بما ينعكس إلى نحره، ويذيقه وبال أمره⁽¹⁾.

ومن تأويلات الزمخشري التي يتماشى فيها مع تعصبه المذهبي تماشياً مبالغاً فيه إلى مستوى يخرج عن اتزان العلماء، وعن نزاهتهم في الخصومة، وعن ترفعهم عن التنازع بالقول، وإصدار الأحكام الجائرة التي تمس بعقيدة المسلم وتنازع إيمانه. وهذا يبرز فيما ذهب إليه حول قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾⁽²⁾.

وقد حرص في تأويله لها وفي الآيات القرآنية غيرها التي وردت في حق الكفار أن يحولها إلى ناحية مخالفيه في العقيدة من أهل السنة.

ففي هذه الآية بعد أن اعترف بأنها واردة في حق اليهود والنصارى لم يتورع عن أن يحولها إلى أهل السنة ويجوز أن تكون واردة في حقهم حيث يعتبرهم - حسب عقيدته الاعتزالية - مبتدعي هذه الأمة، ويصفهم بأنهم المشبهة، والمجبرة، والحشوية وأشباههم فيقول: ﴿كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا﴾ وهم اليهود والنصارى ﴿مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾ الموجبة للاتفاق على كلمة واحدة وهي كلمة الحق. وقيل: هم مبتدعو هذه الأمة، وهم المشبهة والمجبرة والحشوية وأشباههم⁽³⁾.

وقد أجابه الشيخ محمد عليان إجابة تمثل الدقة والإيجاز والاعتدال فقال: قوله (وهم المشبهة والمجبرة والحشوية) إن أراد بهم أهل السنة ومن وافقهم كعاداته، فقد أفرط في التعصب للمعتزلة.

ومن إفراطه هذا ما ذهب إليه في تأويله لقوله تعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا

(1) الانتصاف لابن المنير بهامش الكشف ج 4 ص 194 - 195.

(2) سورة آل عمران آية 105.

(3) الكشف ج 1 ص 399.

سَوَاهَا * فَالْهَمَّا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ
دَسَّاهَا⁽¹⁾ حيث قال :

معنى إلهام الفجور والتقوى : إلهامهما وإعقالهما ، وأن أحدهما حسن ،
والآخر قبيح ، وتمكينه من اختيار ما شاء منهما بدليل قوله : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا
وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴾ فجعله فاعل التزكية⁽²⁾ والتدسية ومتوليهاما والتزكية :
الانماء والاعلاء بالتقوى ، والتدسية : النقص والإخفاء بالفجور . وأصل دسى :
دسس . كما قيل في تقضض تقضى . وسئل ابن عباس عنه فقال : أتقرأ (قد أفلح
من تزكى) (وقد خاب من حمل ظلماً) وأما قول من زعم أن الضمير في زكى
ودسى لله تعالى وأن تأنيث الراجع إلى من : لأنه في معنى النفس : فمن تعكيس
القدرية الذين يوركون⁽³⁾ على الله قدراً هو بريء منه ومتعال عنه ، ويحيون
لياليهم في تمحل فاحشة ينسبونها إليه⁽⁴⁾ .

وقد أجابه ابن المنير فقال : قال محمود : (معنى إلهام الفجور والتقوى :
إلهامهما وإعقالهما ، وأن أحدهما حسن والآخر قبيح ، وتمكينه . . . إلخ) .
قال أحمد : بين في هذا الكلام نوعين من الباطل ، أحدهما في قوله :
معنى إلهام الفجور والتقوى : إلهامهما وإعقالهما ، وأن أحدهما حسن والآخر
قبيح ، والذي يكنه في هذه الكلمات اعتقاد أن الحسن والقبح مدركان بالعقل .

(1) سورة الشمس آيات 7 - 10 .

(2) علق عليه الشيخ محمد عليان بهامش الكشف ج 4 ص 759 فقال : قوله (فجعله فاعل التزكية)
مبني على مذهب المعتزلة من أن العبد هو الفاعل لأفعاله الاختيارية وذهب أهل السنة أن الفاعل
لها في الحقيقة هو الله تعالى . كما تقرر في علم التوحيد .

(3) وقد علق هنا أيضاً في نفس الجزء ص 760 فقال : قوله (الذين يوركون على الله قدراً) في
الصحاح : ورك فلان ذنبه على غيره ، إذا قرفه به . اهـ . أي اتهمه . ومراده بالقدرية : أهل السنة
حيث قالوا : كل ما وقع في الكون هو بقضائه تعالى وقدره خيراً كان أو شراً ، وبخلقه تعالى
وإرادته قبيحاً كان أو حسناً ، من أفعال العباد أو من غيرها ، كما تقرر في التوحيد .

(4) الكشف ج 4 ص 759 - 760 .

ألا ترى إلى قوله: إعقالهما، أي خلق العقل الموصل إلى معرفة حسن الحسن وقبح القبيح، وإنما اغتتم في هذه فرصة إشعار الإلهام بذلك، فإنه ربما يظن أن إطلاقه على العلم المستفاد من السمع بعيد، والذي يقطع دابر هذه النزعة أنا وإن قلنا أن الحسن والقبح لا يدركان إلا بالسمع لأنهما راجعان إلى الأحكام الشرعية التي ليست عندنا بصفات الأفعال، فإننا لا نلغي حظ العقل من إدراك الأحكام الشرعية. بل لا بد في علم كل حكم شرعي من المقدمتين، عقلية وهي الموصلة إلى العقيدة، وسمعية مفرعة عليها، وهي الدالة على خصوص الحكم على أن تعلقه بظاهر لو سلم ظهوره في قاعدة قطعية بمعزل عن صواب.

النزعة الثانية وهي التي كشف القناع في إبرازها أن التزكية وقسيمها ليسا مخلوقين لله تعالى، بل لشركائه المعتزلة، وإنما نعارضه في الظاهر في فحوى الآية على أنه لم يذكر وجهاً في الرد على من قال: إن الضمير لله تعالى، وإنما اقتصر على الدعوى مقرونة بسفاهته على أهل السنة. فنقول: لا مرء في احتمال عودة الضمير إلى الله تعالى وإلى ذي النفس. ولكن عوده إلى الله تعالى أولى لوجهين: أحدهما: أن الجمل سبقت سياقة واحدة من قوله ﴿والسماوات وما بناها﴾ وهلم جرأ، والضمائر فيما تقدم هذين الفعلين عائدة إلى الله تعالى بالاتفاق ولم يجر لغير الله تعالى ذكر، وإن قيل بعود الضمير إلى غيره: فإنما يتمحل لجوازه بدلالة الكلام ضمناً واستلزماً، لا ذكراً ونطقاً.

وما جرى ذكره أولى أن يعود الضمير عليه.

الثاني: أن الفعل المستعمل في الآية التي استدل بها في قوله: ﴿قد أفلح من تزكى﴾⁽¹⁾.

(تفعل) ولا شك أن (تفعل) مطاوع (فعل) فهذا بأن يدل لنا أولى من أن

(1) سورة الأعلى آية 14.

يدل له، لأن الكلام عندنا نحن: قد أفلح من زكاه الله فتزكى، وعنده الفاعل في الاثنين واحد، أضاف إليه الفعلين المختلفين، ويحتاج في تصحيح الكلام إلى تعديد اعتبار وجهه، ونحن عنه في غنية، على أنا لا نأبى أن تضاف التزكية والتدسية إلى العبد، على طريقة أنه الفاعل، كما يضاف إليه الصلاة والصيام، وغير ذلك من أفعال الطاعات، لأن له عندنا اختياراً وقدرة مقارنة، وإن منعنا البرهان العقلي الدال على وحدانية الله تعالى ونفي الشريك أن نجعل قدرة العبد مؤثرة خالقة، فهذا جوابنا على الآية تنزيلاً، وإلا فلم يذكر وجهاً من الرد فليزمننا الجواب عنه، وأما جوابنا عن سفاهته على أهل السنة، فالسكوت، والله الموفق⁽¹⁾.

واستتاجاً مما تقدم من عرض، ومن بيان وتوضيح، ومن نقد.

أبدي الملاحظات التالية:

الأولى: بما تقدم يتضح الفرق الكبير بين منهجي علماء الكلام من أهل السنة والجماعة، وعلماء الكلام من المعتزلة، في استعانتهم باللغة في تفسيرهم وتأويلهم وفي هدفهم من الاستعانة.

فمنهج أهل السنة والجماعة في استعانتهم باللغة، وهو الوضوح. وسلامة الاستعمال، واستقامة التعبير عن المعنى، وهدفهم من ذلك هو تجلية المعنى إن كان اللفظ لا يحتمل غيره، أو ترجيح المعنى المراد إن كان اللفظ يحتمل عدة معان. وهذا الترجيح في مجال العقيدة لا يكون إلا على سبيل اليقين المستفاد من القرآن الكريم، أو من السنة الثابتة الصحيحة. وهو منهج لا يخرج من المنهج القرآني الذي أبانه الله بقوله: ﴿وهذا لسان عربي مبين﴾⁽²⁾ ويقول: ﴿قرآناً عربياً غير ذي عوج﴾⁽³⁾.

(1) الانتصاف لابن المنير بهامش الكشاف ج 4 ص 759.

(2) سورة النحل آية 103. (3) سورة الزمر آية 28.

ولا يخرج عن القراءات المتواترة عن رسول الله ﷺ تلك القراءات التي بلغت القرآن إلى الناس كما أنزل على محمد ﷺ محفوظاً من الله، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾⁽¹⁾.

وقال: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾⁽²⁾.

ومنهج المعتزلة في استعانتهم باللغة مقام في مجال العقيدة على الالتواء والتعسف وعلى الخروج على المنهج الذي لا يقبل سواه في تفسيره وتأويله، ومقام أيضاً على التصرف في القراءات المتواترة، وتعويضها بإحدى القراءات الشاذة، التي تتماشى مع آرائهم الاعتزالية، وهدفهم من ذلك خدمة مذهبهم، حتى وإن كانت هذه الخدمة بأسلوب يطمس الحقيقة. ويجافي الحق.

الثانية: البعد العظيم الجامع المانع المستفاد من قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾⁽³⁾.

فالنظم القرآني المعجز في الآية يعطي للكلمات اللغوية أبعاداً تجعلها أوسع مدى وأبعد معنى من معطياتها في إطارها اللغوي البحث.

فالآية لها جانبان:

الأول: جانب تنزيهي وهو المراد بقوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ فهذا الجانب ينزه المولى - عز وجل - عن الشبيه والنظير والمثيل، وبهذا التنزيه فالله - سبحانه وتعالى - منفي عنه: البداية والنهاية، والحد ولا يوصف بالصورة والاعطاء، والجهة، والحلول، منفي عنه المكان والزمان، منفي عنه الحركة والسكون، غني عن خلقه، لا يحتاج لمن سواه، منفي عنه أن يجلب لنفسه نفعاً، أو يدفع عنها ضرراً. لأن جميع ذلك يمثل النقص وهو منزّه عنه، ويوجب

(1) سورة الحجر آية 9.

(2) سورة البقرة آية 2.

(3) سورة الشورى آية 11.

أن يكون له مثل وشبيه، وهو منزّه عنهما وبهذا فمن ذهب إلى إثبات الجهة، والمكان والزمان، وإثبات التجسيم والتشبيه والحلول إلى الله - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - فهو مخطئ عظيم الخطأ غير واع لجوهر العقيدة الإسلامية، وغير مدرك لأبعادها التي قربنا الله إلى إدراكها في عديد من آيات كتابه العزيز سواء بأسلوب التعبير المجازي في إطاره القرآني، أو بأسلوب التعبير الحقيقي في إطاره القرآني أيضاً، لا بأسلوب التعبير المجازي والحقيقي في إطاره اللغوي المجرد العاجز عن أن يمكننا من إدراك المعاني المرادة له.

والثاني: جانب وصفه سبحانه وتعالى: وهو المراد بقوله: ﴿وهو السميع البصير﴾. فهذا الجانب من الآية يرشد العباد إلى أن الله - عز وجل - خالقهم موصوف بكل كمال، والكمال المطلق لله - سبحانه وتعالى - الذي يشير إليه هذا الجانب من الآية بإزاء جانب التنزيه. يهدينا إليه القرآن الكريم في عديد من الآيات، والسنة النبوية الثابتة الصحيحة في عديد من الأحاديث، تلك الآيات والأحاديث التي تدلنا على ما يتصف به الله - جل جلاله - من صفات وجودية ذاتية، وصفات سلبية، وصفات فعلية.

والمراد بالصفات الوجودية الذاتية، الصفات التي تدل على وجوب وجود الذات العلية، وعلى الصفات الذاتية المتصفة بها. كالوجود، والحياة، والعلم، والإرادة والقدرة، والمراد بالصفات السلبية، الصفات التي تدل على سلب ما لا يليق به - سبحانه - كالوحدانية، والمراد بصفات الفعل، صفات تعلقات الإرادة بالممكنات فكل هذه الصفات حدثنا عنها القرآن الكريم بأسلوب نظمه الذي يعطي الكلمات اللغوية معاني لا تقدر أن تؤديها بمستواها المجرد. كما حدثنا عنها السنة النبوية، بوحي من الله، ذلك الوحي الذي يعجز العقل البشري، على أن يصل إلى مستواه.

وكل الآيات والأحاديث التي حدثنا عن ذلك أحالتنا لمزيد الفهم

والإدراك، على أنفسنا، وعلى الظواهر التي نراها في الكون: ﴿وفي الأرض آيات للموقنين﴾ وفي أنفسكم أفلا تبصرون⁽¹⁾ ﴿سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق﴾⁽²⁾.

وذلك لنستعين بها على إدراك المعاني المرادة من الآيات والأحاديث المتعلقة بالعقيدة وبأبعادها، كي نتجنب الوقوع في الخطأ. ونحذر من الانسياق إلى الهوى وسيئاته كبرى في مجال العقيدة.

فكل الظواهر التي نراها في هذا الكون، تدل على أربع صفات وجودية: «العلم والإرادة - والقدرة - والحياة - فلولا القدرة ما كان هذا الكون، ولولا تخصيص الإرادة الأشياء على ما هي عليه ما كان هذا الكون، ولولا العلم ما كان شيء، فأى جزء من أجزاء العالم يدل على علم سبق، وإرادة خصصت وقدرة أبرزت، ومن لوازم اتصاف ذات بالعلم والإرادة والقدرة أن يكون لها حياة.

والظواهر كلها تشير إلى أن هذه الذات المتصفة بالعلم والإرادة والقدرة، والحياة، والتي خلقت هذا الكون، متصفة كذلك بالقدم فلا أول لها، والبقاء فلا نهاية لها، والوحدانية فلا ندّ لها، ومخالفتها المخلوقات، فلا يشبهها شيء من خلقها، وقيامها بنفسها، فلا تحتاج إلى موجد، أو مخصص.

والظواهر كلها تشير إلى أن هذه الذات، كاملة منزّهة عن كل نقص، ومن النقص العمى فهي بصيرة، ومن النقص الصمم، فهي سماعة، ومن النقص البكم، فهي متكلمة.

والظواهر كلها تشير إلى موجود متصف بهذه الصفات.

موجود لا بداية له فهو الأول، ولا نهاية له فهو الآخر، ولا ندّ له فهو الواحد، ولا مشابه له فهو القدوس، ولا حاجة به لأحد فهو القيوم.

(1) سورة الذاريات آيتا 20 - 21.

(2) سورة فصلت آية 53.

موجود متصف بالقدرة فهو قادر، وبالحياة فهو حي، وبالسمع فهو سميع، وبالبصر فهو بصير، وبالكلام فهو متكلم، وبالعلم فهو عليم، وبالإرادة فهو مريد.

ومقتضى كثرة أفعال الله التي هي أثر عن العلم والإرادة والقدرة، أن يكون لله أسماء كثيرة، ولكن الأدب مع الله ألا نسمي الله إلا بما سمي به ذاته على لسان الوحي الثابت بالدليل القاطع، لأنه - جل جلاله - لا يعرف جلاله إلا هو، وحتى لا ننسب إلى الله إلا ما يليق بذاته «الخير كله بيدك، والشر لا ينسب إليك» فلا نسميه إلا بما سمي به نفسه، ومجموع ما سمي به ذاته، يطلق عليه اسم: (الأسماء الحسنی) ﴿الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنی﴾⁽¹⁾ ﴿قل ادع الله أو ادع الرحمن أيّاً ما تدعو فله الأسماء الحسنی﴾⁽²⁾. ﴿والله الأسماء الحسنی فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه﴾⁽³⁾.

وما من اسم من هذه الأسماء الحسنی الواردة في الكتاب والسنة، إلا وفي الكون ظاهرة تدل عليه.

وهذه الأسماء كما وردت في الكتاب والسنة تعبر عن صفات سلبية أحياناً وعن صفات كمال أحياناً، وعن صفات فعل أحياناً، فهي قد جمعت أمهات هذه الصفات كلها.

والأسماء الواردة في الكتاب والسنة لله تعالى كثيرة ومع هذا فهي ليست كل أسماء الله فقد ورد في الحديث: «اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك»⁽⁴⁾.

(1) سورة طه آية 8.

(2) سورة الإسراء آية 110.

(3) سورة الأعراف آية 180.

(4) لم أعثر على هذا الحديث في كتب الحديث المعتمدة وإنما أورده الغزالي في كتاب (المقصد الأسنى: شرح أسماء الله الحسنی) بالتعبير التالي حيث قال: ورد عن رسول الله ﷺ أنه قال: ما =

ومن هنا نعلم أن ما ذكر ليس هو كل الأسماء الحسنى ، فإن جلال الله لا يتناهى ولكن ما ذكر تدلنا عليه ظواهر الكون بشكل صريح ، أو ضمنى ، فإذا اجتمعت دلالة العقل مع دلالة النص واتفقاً ، فذلك برهان سلامة العقل والنص⁽¹⁾.

والثالثة : لإبراز الفرق بين المعنى المراد منه إذا ما استعمل في بيان صفة من صفات الله تعالى ، وبين المعنى المراد منه إذا ما استعمل في بيان صفة من صفات الخلق ، أذكر ما قاله الأستاذ حسن البنا في الموضوع تحت عنوان : (بين صفات الله وصفات الخلق) ونصه كما يلي :

والذي يجب أن يتفطن له المؤمن أن المعنى الذي يقصد باللفظ في صفات الله - تبارك وتعالى - يختلف اختلافاً كلياً عن المعنى الذي يقصد بهذا اللفظ عنه في صفات المخلوقين : فأنت تقول : الله عالم ، والعلم صفة لله تعالى ، وتقول : فلان عالم والعلم صفة لفلان من الناس ، فهل ما يقصد بلفظة العلم في التركيبين واحد؟ حاشا أن يكون كذلك ، وإنما علم الله - تبارك

= اصاب احداً هم ولا حزن فقال : اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امثك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك ، أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك ، أو علمته احداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي الا اذهب الله عز وجل همّه وحزنه ، وأبدل مكانه فرجاً . ثم علق عليه بقوله (وقوله : استأثرت به في علم الغيب عندك) يدل على ان الأسماء غير محصورة فيما وردت به الروايات . (كتاب المقصد الأسنى... ص 104 - 105) الناشر مكتبة القاهرة لصاحبها علي يوسف سليمان - مطبعة حجازي . ويعد مواصلة البحث وجدت ابن قيم الجوزية أورده في كتابه : «زاد المعاد في هدي خير العباد» نشر الكتاب العربي : بيروت - لبنان - ج 3 ص 128 - و«الطب النبوي» نشر دار احياء التراث العربي - بيروت - لبنان - ص 154 بالتخريج والاسناد التاليين : وفي مسند الإمام احمد عن ابن مسعود عن النبي ﷺ قال : (ما أصاب احداً هم . . الى تمام الحديث).

(1) من بداية القول «كل الظواهر التي نراها في هذا الكون الى القول : فذلك برهان سلامة العقل والنص» هو من نظم وتعبير السيد سعيد حوى في كتابه (الله جلّ جلاله) ص 143 - 144 ط 3 سنة 1400 هـ / 1981 م الناشر دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان .

وتعالى - علم لا يتناهى كماله، ولا يعدّ علم المخلوقين شيئاً إلى جانبه. وكذلك الحياة، وكذلك السمع، وكذلك البصر، وكذلك الكلام، وكذلك القدرة والإرادة، فهذه كلها مدلولات الألفاظ فيها تختلف عن مدلولاتها في حق الخلق من حيث الكمال والكيفية⁽¹⁾ اختلافاً كلياً، لأنه تبارك وتعالى لا يشبهه أحد من خلقه.

فتفطن لهذا المعنى فإنه دقيق، ولست مطالباً بمعرفة كنهها، وإنما حسبك أن تعلم آثارها في الكون، ولوازمها في حقك، والله نسأل العصمة من الزلل وحسن التوفيق⁽²⁾.

الرابعة: ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية، نصوص كثيرة تدل على أن الله تعالى خالق كل شيء، وأن مرجع كل شيء إليه وحده، وأن هداية الخلق وضلالهم بيده - سبحانه وتعالى - مثل قوله عز وجل: ﴿الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل﴾⁽³⁾ ﴿هل من خالق غير الله﴾⁽⁴⁾ ﴿والله خلقكم وما تعملون﴾⁽⁵⁾ ﴿والإله يرجع الأمر كله﴾⁽⁶⁾ ﴿من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم﴾⁽⁷⁾ ﴿ولو شاء ربك ما فعلوه﴾⁽⁸⁾ ﴿ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة﴾⁽⁹⁾ ﴿ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً﴾⁽¹⁰⁾ ﴿فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضلله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء﴾⁽¹¹⁾ ﴿ليس لك من الأمر شيء﴾⁽¹²⁾ وما

(1) غير مقبول في ذات الله وصفاته التعبير بـ(الكيفية).

(2) كتاب (العقائد) للإمام الشهيد السيد حسن البنا ص 48 - 49.

(3) سورة الزمر آية 62. (8) سورة الأنعام آية 112.

(4) سورة فاطر آية 3. (9) سورة هود آية 118.

(5) سورة الصافات آية 96. (10) سورة يونس آية 99.

(6) سورة هود آية 123. (11) سورة الأنعام آية 125.

(7) سورة الأنعام آية 39. (12) سورة آل عمران آية 128.

رمى إذ رميت ولكن الله رمى⁽¹⁾ وغير ذلك من الآيات الدالة على أن الله خالق كل شيء ويرجع إليه كل شيء.

ومثل قوله - عليه الصلاة والسلام - : عندما سئل عن الإيمان أجاب فقال : «أن تؤمن بالله وملائكته، وكتبه، ورسوله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره»⁽²⁾ وما روي عن عبد الواحد بن سليم - رضي الله عنه - قال : قدمت مكة فلقيت عطاء بن أبي رباح⁽³⁾ فقلت : يا أبا محمد إن أهل البصرة يقولون في القدر⁽⁴⁾، قال : يا بني أتقرأ القرآن؟ قلت : نعم، قال : فاقراً الزخرف، فقرأت : ﴿حَمْدٌ * وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ * إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ * وَإِنَّ فِي أَمِّ الْكِتَابِ لَدِينًا لَعَلِّي حَكِيمٌ *﴾⁽⁵⁾ فقال أتدري ما أم الكتاب؟ قلت : الله ورسوله أعلم، قال : فإنه كتاب كتبه الله قبل أن يخلق السموات والأرض، فيه أن فرعون من أهل النار وفيه ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ﴾.

قال عطاء : فلقيت الوليد بن عباد بن الصامت صاحب رسول الله ﷺ فسأله : ما كان وصية أبيك عند الموت⁽⁶⁾ قال :

دعاني أبي فقال لي : يا بني اتق الله واعلم أنك لن تتقي الله حتى تؤمن بالله، وتؤمن بالقدر كله، خيره وشره، فإن مت على غير هذا دخلت النار، إني

(1) سورة الأنفال آية 17.

(2) أخرجه البغوي في شرح السنة وعلق عليه بقوله : هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه عن كهس، واتفقا أي البخاري ومسلم - على إخرجه من رواية أبي هريرة (البخاري في الإيمان باب سؤال جبريل النبي ﷺ وفي تفسير سورة لقمان ومسلم في الإيمان).

(3) من كبار علماء التابعين وفي الدرجة الأولى من المحدثين.

(4) بعض أهل البصرة يقولون : لا قدر وإن الأمر مستأنف.

(5) سورة الزخرف آيات — 1 - 2 - 3 - 4

(6) تقابل عطاء أيضاً مع الوليد بن عباد ذلك الصحابي الجليل ليستوثق منه مما سمعه من أبيه في القدر - رضي الله عنهم.

سمعت رسول الله ﷺ يقول: إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ فَقَالَ: اكْتُبْ، قَالَ: مَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبِ الْقَدْرَ مَا كَانَ، وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الْأَبَدِ⁽¹⁾.

وقال عبد الله بن فيروز الديلمي: أتيت أبي بن كعب فقلت له:

وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله تعالى أن يذهب به من قلبي فقال: لو أن الله تعالى عَذَّبَ أهل سمواته وأهل أرضه، لكان غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته إياهم خيراً لهم من أعمالهم⁽²⁾ ولو أنفقت مثل أحد ذهباً في سبيل الله تعالى ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار، قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود، فقال مثل ذلك، ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك، ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي ﷺ بمثل ذلك⁽³⁾.

(1) أخرجه الشيخ منصور علي ناصف في كتابه «التاج» ج 5 ص 191 - 192 وعلق عليه بقوله: رواه الترمذي وأبو داود. وما جاء في خاتمة الحديث أخرجه الإمام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري ج 6 ص 289 - 290 بالإسناد والتعبير التاليين: قال: وأخرج البيهقي في «الأسماء والصفات» من طريق الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: «أول ما خلق الله، القلم فقال له اكتب، فقال: يا رب ما أكتب؟ قال: اكتب القدر، فجرى بما هو كائن من ذلك اليوم إلى قيام الساعة».

(2) وتوجيه قوله: (لو أن الله تعالى عَذَّبَ أهل سمواته وأهل أرضه لكان غير ظالم لهم) هو أنه سبحانه وتعالى لو عَذَّبَ عباده كلهم ما كان ظالماً لهم لأن الظلم مستحيل عليه تعالى كما جاء في حديث «يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا» أخرجه النووي في كتابه (رياض الصالحين) نشر وكالة المطبوعات - الكويت - دار القلم: بيروت لبنان ص 60 (باب المجاهدة) وعلق عليه بقوله: رواه مسلم - ولو رحمهم لكانت رحمته فضلاً منه تعالى فإنه لا يجب عليه شيء لعباده لأنه المالك لهم على الإطلاق، وللمالك التصرف في ملكه كما يشاء بخلاف ما يملكه العبد فإنه ملك صوري فقط، والواقع أنه وديعة تحت يده يتفجع به ويتصرف فيه تصرف الأمين كما قال القائل - رحمه الله -

(وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد يوماً أن تردّ الودائع)

(3) أخرجه الشيخ منصور علي ناصف في كتابه «التاج» ج 5 ص 192 وعلق عليه بقوله: رواه أبو داود. والذي يستفاد من هذا الحديث أن عبد الله الديلمي - رضي الله عنه - وقع في نفسه شيء من جهة =

وأيضاً ورد فيهما نصوص كثيرة تنسب أعمال العباد إليهم، وتعلن رضوان الله وحبه للمحسنين فيها، كما تعلن غضبه وبغضه للمسيئين منهم، من ذلك: قوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾⁽¹⁾ ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾⁽²⁾ ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا﴾⁽³⁾ ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾⁽⁴⁾ ﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾⁽⁵⁾ ﴿وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيثُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾⁽⁶⁾ ﴿قُلْ لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا أُجْرِمْنَا وَلَا نَسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾⁽⁷⁾ ﴿قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَاتَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾⁽⁸⁾ ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مَظْلُومُونَ﴾⁽⁹⁾ ﴿وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾⁽¹⁰⁾ ﴿وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورَثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾⁽¹¹⁾.

وقد جاء في السنة النبوية قوله عليه الصلاة والسلام - «اعملوا فكل ميسر

= كوسوسة شياطين الجن والإنس بقولهم: ان الأمور ليست مقدرة قبل وجودها، وإذا قلنا بتقديرها فالمقدر لها هو الله تعالى، وإذا كان الله تعالى هو الذي قدر الأمور كلها، ومنها الشر على عباده، فكيف يعاقبهم، أفلا يكون ظلماً. فتقابل مع أبي بن كعب وبعيد الله بن مسعود، وحذيفة، وزيد بن ثابت، وسألهم عن القدر فأجابوه بأنه ثابت في الكتاب والسنة وإن الإيمان به فرض عيني على كل مسلم، والله تعالى هو الملك المطلق والفاعل المختار، فلا معقب لحكمه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون - جل شأن ربنا وعلا.

(1) سورة فصلت آية 26.	(7) سورة سبأ آية 25.
(2) سورة الإسراء آية 7.	(8) سورة الأنعام آية 135.
(3) سورة العنكبوت آية 4.	(9) سورة هود آية 117.
(4) سورة الجاثية آية 21.	(10) سورة التوبة آية 105.
(5) سورة الزمر آية 7.	(11) سورة الزخرف آية 72.
(6) سورة يونس آية 41.	

لما خلق له»⁽¹⁾. وقوله: «بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم»⁽²⁾ وقول: -
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: لما نزلت ﴿وأنذر عشيرتك الأقربين﴾⁽³⁾
قام رسول الله ﷺ فقال: «يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا
بني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئاً، سلوني من مالي ما شئتم»⁽⁴⁾.

وعن أبي هريرة قال: قام رسول الله ﷺ حين أنزل الله سبحانه وتعالى:
﴿وأنذر عشيرتك الأقربين﴾ قال: «يا معشر قريش أو كلمة نحوها، اشتروا
أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئاً، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك
من الله شيئاً، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك
من الله شيئاً»⁽⁵⁾.

وقوله - عليه الصلاة والسلام - : «الكيس من دان نفسه، وعمل لما بعد
الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها، وتمنى على الله»⁽⁶⁾.

وهذا من القرآن والسنة لا يدل على تضارب، أو تناقض، وإنما يدل على
أنه - سبحانه وتعالى - هو الخالق لكل شيء، وأن جميع ما في الكون ومن في
الكون لا يخرج عن علمه وإرادته وقدرته: ﴿الذي أعطى كل شيء خلقه ثم
هدى﴾⁽⁷⁾ وأن من تقديره وإرادته، ومن قضائه وقدره، أن جعل نوعاً من خلقه،

(1) جزء من حديث أخرجه البغوي في شرح السنة ج 1 ص 131 وعلق عليه بقوله: هذا حديث متفق على صحته.

(2) أخرجه البغوي في شرح السنة ج 15 ص 15 وعلق عليه بقوله: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم (في الإيمان: باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن).

(3) سورة الشعراء آية 214.

(4) أخرجه البغوي في شرح السنة ج 13 ص 328 وعلق عليه بقوله: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم.

(5) أخرجه البغوي أيضاً في نفس ج ص 329 وعلق عليه بقوله: هذا حديث متفق على صحته.

(6) أخرجه البغوي أيضاً ج 14 ص 308 وعلق عليه بقوله: هذا حديث حسن.

(7) سورة طه آية 50.

في مقدمتهم بنو الإنسان، جعلهم مكلفين، مسؤولين عما كلفوا به، وليتمكنوا من القيام بما كلفوا به. ويتحملوا مسؤوليتهم هداهم النجدين، وجعلهم أحراراً مخيرين في اتباع أي الطريقين شاءوا، طريق الخير أو طريق الشر، وفي كسب ما ينفعهم ويسعدهم، أو ما يضرهم ويشقيهم.

ففي مجال ما علمه الله، وما أرادته وقدره، فالخالق والفاعل الحقيقي هو الله الذي لا يخرج عن علمه وإرادته، وعن قضائه وقدره، أي كائن من خلقه، وأي شيء من أشيائهم، وأي فعل من أفعالهم. وهذا موضوع ومناط الآيات والأحاديث التي أرجعت كل شيء في الكون، وكل ما هو واقع فيه، وصادر من عباده، ومن كافة خلقه، إلى الله - عز وجل -.

وفي مجال ما أرادته وقدره لعباده المكلفين، من حرية واختيار، ومن قدرة على الكسب والتصرف بواسطة ما خلقه الله للإنسان وفيه، من طاقات إدراكية، عقلية وحسية، روحية ومادية، ومن ظروف زمانية ومكانية محيطة به هي ميدان حتمي لكسبه وتصرفه. يكون الإنسان بواسطة جميع ذلك - وهي من خلق الله لا من خلقه - صانعاً لأفعاله داخل الإطار العام الذي أرادته الله وقدره.

وبهذا يكون الإنسان كاسباً لأفعاله، لا خالقاً لها، وهو حرّ في كسبه مسؤول عن حرّيته، وفي الوقت نفسه هو مجبر داخل الإطار العام الذي أرادته الله وقدره لسائر خلقه، ومن بينهم الإنسان الذي جعله مكلفاً، وسلّحه بالحرية والاختيار المحدودين ليقوم برسالة ما كلف به. وبذلك كان هو وأفعاله مخلوقاً لله - سبحانه وتعالى - ولا خالق إلا الله.

الخامسة: ورد في القرآن الكريم نصوص عديدة تدل على أن المصير لله، وأن العباد في هذا المصير إما إلى جنة ونعيم دائم، وإما إلى جحيم وعذاب أليم.

وفي كلا الحالتين هم لا يخرجون عن فضله وكرمه، وعن عدله وإنصافه

وقبل هذا المصير، هم مفتوح أمامهم في الحياة الدنيا، باب التوبة والغفران .

فمن اختار الإيمان وسلك منهج الطاعة والعمل الصالح، لا يحرمه الله تعالى من فضله وكرمه وإنعامه، ومن اختار منهم الكفر وسلك طريق العصيان والعمل الطالح، لا يحرمه من عدله وإنصافه، والجميع قد وسعتهم وتسعهم رحمة الله تعالى إلا من أبى وتمرد. من ذلك بالنسبة للمصير:

قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾⁽¹⁾ ﴿وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾⁽²⁾ ﴿وَاللَّهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾⁽³⁾ ﴿اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حِجَةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾⁽⁴⁾ ﴿خُلِقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُ بِالْحَقِّ وَصُورُكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾⁽⁵⁾ وغير ذلك من الآيات.

وبالنسبة للجزاء إما إلى جنة وإما إلى نار:

قوله تعالى: ﴿بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ * والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون * ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ * والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وُجُوهَهُمْ قِطْعاً مِنَ اللَّيْلِ مَظْلَمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ *⁽⁷⁾ وغير ذلك من الآيات. وبالنسبة لكرم الله وفضله:

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾⁽⁸⁾ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى

(1) سورة البقرة آية 285.

(2) سورة آل عمران آية 28.

(3) سورة المائدة آية 18.

(4) سورة الشورى آية 15.

(5) سورة التغابن آية 3.

(6) سورة البقرة آيتا 81 - 82.

(7) سورة يونس آيتا 26 - 27.

(8) سورة البقرة آية 105.

الناس ﴿⁽¹⁾﴾ ولكن الله ذو فضل على العالمين ﴿⁽²⁾﴾ إن الفضل بيد الله يؤتیه من يشاء والله واسع عليم * يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم * ﴿⁽³⁾﴾ وغير ذلك من الآيات .

وبالنسبة لعدل الله وإنصافه :

قوله تعالى : ﴿إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً﴾ ﴿⁽⁴⁾﴾ ﴿إن الله لا يظلم الناس شيئاً﴾ ﴿⁽⁵⁾﴾ ﴿ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً﴾ ﴿⁽⁶⁾﴾ ﴿وأن الله ليس بظلام للعبيد﴾ ﴿⁽⁷⁾﴾ ﴿إن الله يأمر بالعدل والإحسان﴾ ﴿⁽⁸⁾﴾ وغير ذلك من الآيات .

وبالنسبة لسعة رحمته ، وفتح باب التوبة لعباده وعدم تأييسه لهم من غفرانه : قوله تعالى : ﴿ورحمتي وسعت كل شيء﴾ ﴿⁽⁹⁾﴾ ﴿ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً﴾ ﴿⁽¹⁰⁾﴾ ﴿إن ربك واسع المغفرة﴾ ﴿⁽¹¹⁾﴾ .

وقوله : ﴿قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم﴾ ﴿⁽¹²⁾﴾ ﴿ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون﴾ ﴿⁽¹³⁾﴾ ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾ ﴿⁽¹⁴⁾﴾ وغيرها من الآيات .

ومن جميع ما تقدم من آيات كريمة يتضح أن الله - سبحانه وتعالى - هدى عباده إلى سلامة العقيدة الإسلامية وسماحتها وإلى طريقها المستقيم ، ومنهجها

(8) سورة النحل آية 90 .

(9) سورة الأعراف آية 156 .

(10) سورة غافر آية 7 .

(11) سورة النجم آية 32 .

(12) سورة الزمر آية 53 .

(13) سورة يوسف آية 87 .

(14) سورة النساء آية 48 .

(1) سورة البقرة آية 243 .

(2) سورة البقرة آية 251 .

(3) سورة آل عمران آيتا 73 - 74 .

(4) سورة النساء آية 40 .

(5) سورة يونس آية 44 .

(6) سورة الكهف آية 49 .

(7) سورة الحج آية 10 .

القوم، وبذلك أبعدهم - إذا ما استجابوا لهديه - عن مواطن الزيف، ومسالك الضلال، وغوائل الهوى. وعن دروب التعصب المظلمة المهلكة التي تحجب نور الحق عن الذين دخلوها وتاهوا في التواءاتها، وتركهم يتخبطون في أحوال الجدل العقيم الذي لا يتجاوز قشور الأشياء إلى لبها المفيد النافع، فيجهدون أنفسهم في غير طائل ويلهثون وراء الفراغ، فيسيثون إلى العلم والمعرفة، ويستهيئون بعقولهم وعقول الناس الذي يستمعون لهم، ويتأثرون بأقوالهم وآرائهم، وينشرون ضمن كل ذلك الشبهات الضالة، والأوهام المضلة، والمشوشة على الناس عقيدتهم.

السادسة: لبيان كيف خرج المتجادلون المتمذهبون، المتعصبون لاتجاهاتهم المذهبية بالعقيدة الإسلامية من سلامتها وسماحتها، ومن وضوحها وجلالها، ومن سعة أبعادها وعمق معانيها، ومن تكامل العقل والنقل في رحابها، ومن إزالة عجز طاقات الإنسان ومداركه العقلية والحسية بمدد السماء وأنوار الوحي. لبيان كيف خرجوا بالعقيدة الإسلامية من خصائصها تلك إلى عقم الجدل، وضيق المذهبية، فاشتغلوا بالقشور وأهملوا اللب، أنقل ما ذهب إليه الإمام الغزالي حيث أبدى رأيه في هذا الموضوع فقال:

(اللفظ الثالث - أي من الأسماء المحمودة التي نقلت بالأغراض الفاسدة إلى معان غير ما أراده السلف الصالح والقرن الأول - «التوحيد»، وقد جعل الآن عبارة عن صناعة الكلام، ومعرفة طريق المجادلة، والإحاطة بطرق مناقضات الخصوم، والقدرة على التشديق فيها بتكثير الأسئلة، وإثارة الشبهات، وتأليف الالتزامات حتى لُقّب طوائف منهم بأهل العدل والتوحيد، وسمي المتكلمون بعلماء التوحيد، مع أن جميع ما هو خاصّة هذه الصناعة لم يكن يعرف منها شيء في العصر الأول. بل كان يشتدّ منهم النكير على من كان يفتح باباً من الجدل والمماراة. فأما ما يشتمل عليه القرآن من الأدلة الظاهرة التي تستيق الأذهان إلى قبولها في أول السماع، فلقد كان ذلك معلوماً للكل، وكان

العلم بالقرآن هو العلم كله، وكان التوحيد عندهم عبارة عن أمر آخر لا يفهمه أكثر المتكلمين. وإن فهموه لم يتصفوا به وهو أن يرى الأمور كلها في الله - عز وجل - رؤية تقطع التفاته عن الأسباب والوسائط، فلا يرى الخير والشر كله إلا منه جلّ جلاله، إلى أن قال: والتوحيد جوهر نفيس، وله قشران، أحدهما أبعد عن اللب من الآخر فخصص الناس الاسم بالقشر، وبصنعة الحراسة للقشر، وأهملوا اللب بالكلية بالقشر الأول هو أن تقول بلسانك: لا إله إلا الله. وهذا يسمى توحيداً مناقضاً للتثليث الذي صرح به النصاري، ولكنه قد يصدر من المنافق الذي يخالف سرّه جهره. والقشر الثاني لا يكون في القلب مخالفة وإنكار لمفهوم هذا القول بل يشتمل ظاهر القلب على اعتقاده والتصديق به، وهو توحيد عوام الخلق. والمتكلمون كما سبق حراس هذا القشر عن تشويش المبتدعة، والثالث وهو اللباب أن يرى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع التفاته عن الوسائط، وأن يعبد عباداً يفرده بها، فلا يعبد غيره. ويخرج عن هذا التوحيد، أتباع الهوى، فكل متبع هواه فقد اتخذ هواه معبوده. قال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾⁽¹⁾ وقال - ﷺ: (أبغض إلّه عبد في الأرض عند الله تعالى هو الهوى)⁽²⁾.

وعلى التحقيق من تأمل عرف أن عابد الصنم ليس يعبد الصنم، وإنما يعبد هواه إذ نفسه مائلة إلى دين آبائه فيتبع ذلك الميل، وميل النفس إلى المألوف أحد المعاني التي يعبر عنها بالهوى، ويخرج من هذا التوحيد التسخّط على الخلق والالتفات إليهم، فإن من يرى الكلّ من الله - عز وجل - كيف يتسخط على غيره؟ فلقد كان التوحيد عبارة عن هذا المقام، وهو مقام الصّدّيقين، فانظر إلى ماذا حوّل؟ وبأي قشر قنع منه؟ كيف اتخذوا هذا معتصماً في التمدّح والتفاخر بما اسمه محمود مع الإفلاس عن المعنى الذي يستحق

(1) سورة الجاثية آية 23.

(2) قال العراقي في تخريج هذا الحديث: رواه الطبراني من حديث أبي أمامة بإسناد ضعيف.

الحمد الحقيقي؟ وذلك كإفلاس من يصبح بكرة ويتوجه إلى القبلة ويقول: ﴿وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً﴾⁽¹⁾ وهو أول كذب يفتح الله به كل يوم إن لم يكن توجه قلبه توجهاً إلى الله تعالى على الخصوص، فإنه إن أراد بالوجه وجه الظاهر فما وجهه إلا إلى الكعبة، وما صرفه إلا عن سائر الجهات، والكعبة ليست جهة للذي فطر السموات والأرض، حتى يكون المتوجه إليها متوجهاً إليه - تعالى أن تحده الجهات والأقطار، وإن أراد به القلب وهو المطلوب التعبد به، فكيف يصدق في قوله؟ وقوله متردد في أوطاره وحاجاته الدنوية، ومتصرف في طلب الحيل في جمع الأموال والجاه واستكثار الأسباب، ومتوجه بالكلية إليها، فمتى وجه وجهه للذي فطر السموات والأرض؟ وهذه الكلمة خبر عن حقيقة التوحيد، فالموحد هو الذي لا يرى إلا الواحد، ولا يوجه وجهه إلا إليه، وهو امثال قوله تعالى: ﴿قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون﴾⁽²⁾ وليس المراد به القول باللسان، وإنما اللسان ترجمان يصدق مرة، ويكذب أخرى، وإنما موقع نظر الله المترجم عنه وهو القلب. وهو معدن التوحيد ومنبعه⁽³⁾.

فالإمام الغزالي في نقده هذا لا يغض من قيمة علم التوحيد بل يعتبره الحامي لقشرة العقيدة من تشويش المبتدعة. وإنما يتجه بنقده إلى علماء الكلام، في أنهم أسرفوا الجدل والخوض في القشور، وأهملوا اللباب.

السابعة: لو اتجهت الفرق الإسلامية أيام احتدام الجدل والحوار، أيام إفساح المجالات والميادين لعقولهم المتوثبة للأخذ، والمتفتحة للعطاء، إلى ما جاء في القرآن الكريم، والسنة النبوية، بعقول غير متمذهبة، وبأنظار وآراء غير متعصبة، وبأبحاث ودراسات غير متحيزة، وبمناهج واضحة تؤصل الواقع،

(1) سورة الأنعام آية 79.

(2) سورة الأنعام آية 91.

(3) الأحياء (مج 1 ' 4) ج 1 ص 56 ' 57.

وتزيد فيما يحتاج له من إبداع ، وتنير المستقبل لتهيء له ما يطلبه ، ولتحكم ربطه بالحاضر وبما قبله من الخصائص التي لا تفقد جدتها ولا ينال منها الزمان .

لو اتجهت تلك الفرق هذا الاتجاه الواعي الرشيد الذي سنده العقل المبرأ من الهوى ومن التعصب المذهبي .

ولا يكون العقل كذلك إلا إذا احتذى بعطاء الوحي المقدس : القرآن والسنة النبوية . لو اتجهت تلك الفرق هذا الاتجاه لأعطت بفضل مجهودها الذي أثار الإعجاب - للمسلمين خاصة - ولكافة الناس عامة :

(أ) فلسفة عقدية سندها العقل غير المتمذهب والنص المقدس الذي يبعد العقل عن اتباع الهوى ويهديه إلى الرشd والصواب ، ويعينه على إدراك ما عجز عن إدراكه .

- فلسفة مبرأة من متاهات الهوى ، ومن مهاترات التعصب ، تريح الناس الطالبين للحق من أجل الحق من افتراضات والتواءات ما يسمى بالفلسفة (الماورائية) التي تاهت بأصحابها في مجال ما وراء المادة ، وفي رحاب الغيب ، الذي يعجز عن إدراكه العقل البشري المجرد ، ولا يعلمه إلا الله .

وحتى عندما أراد الماورائيون مجاوزة حدود عقولهم وتحدي الغيب بافتراضاتهم حملوا عقولهم ما لا تطيق ، أدركوا في خاتمة مطافهم أنهم لم يصلوا بالناس إلى الحق ، ولم يقفوا بهم على شاطئ اليقين .

- فلسفة تجعل منهم ، وممن يتخرج من عطائهم رواداً يطلبون الحق من أجل الحق ، ويسعون إلى اليقين من أجل اليقين .

وبذلك - إذا ما اتجهوا إلى الحق وسعوا إلى البلوغ إلى اليقين - لأعطوا للناس فلسفة عقدية ذات أبعاد ثلاثة . للإنسان علاقته بخالقه ، وبالكون المحيط به ، وبالمصير الذي ينتهي إليه ، ولأراحوا أنفسهم وغيرهم فابتعدوا عن التعصب

أو الابتداع والزندقة، أو بالكفر والإلحاد، وابتعدوا أيضاً عن جدل مبالغ فيه إلى مستوى العقم.

وبابتعادهم هذا يكونون قد نفخوا المسلمين وكافة الناس الطالبين للحق، والراغبين في الوصول إلى الحقيقة، بفلسفة عقدية تجمع بين عطاء العقل الرشيد وعطاء النقل المقدس الذي هو القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وسنة النبي الكريم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.

(ب) ولأعطوا أيضاً مع هذه الفلسفة العقدية، فلسفة أخلاقية سلوكية في الحياة تسمو بالإنسان فتزكي روحه، وتطهر قلبه، وتجعله مستقيماً ينفع نفسه، وغيره ممن يشاركه الحياة، ويقاسمه العيش، وفلسفة مصيرية تنبئ الإنسان بمبدئه ومنتهاه، وبحقيقة رسالته التي هو مكلف بها ومسؤول عن القيام بها في المرحلة التي بين مبدئه مكلفاً ومنتهاه مجازى.

ويأعطائهم - لو سلكوا طريق الحق، ومنهج الاستقامة - لهذه الألوان من الفلسفة العقدية، الأخلاقية، المصيرية، يغنون المسلمين خاصة، والناس كافة، من الفلسفات الروحية الضالة، والفلسفات المادية الملحدة، ويريحونهم من ضلالهم وإلحادها، وينقذونهم من متهات وجهالات يسميها أصحابها فلسفة، ويلقبون أنفسهم من أجلها فلاسفة، وليس هم فلاسفة بحق ولا ما انتجوا وأذاعوا فلسفة بحق وإنما الفلاسفة هم الذين اشتغلوا بعالم المشاهدة وأطلقوا العنان للعقل يحقق فيه مآتيه بكل طاقته، ويجمع ما يملك من إدراك، ومن استنتاج واعتبار، وتركوا - احتراماً لعقولهم ولمستواهم البشري - عالم الغيب الذي ليس في متناولهم لصاحب الغيب، ولمدد وحيه الذي ختمه بما أنزل على محمد - عليه الصلاة والسلام - فأكمل للعقل ما عجز منه، وأنار له بعضاً يسيراً من عالم الغيب.

وتركهم لعالم الغيب لعجزهم عنه، وياشتغالهم بعالم المشاهدة وبذل ما في طاقتهم من جهد لإدراكه والانتفاع به يكونون فلاسفة بحق، ويكون عملهم من صميم الفلسفة.

وهذا ما يحققه الفكر الإسلامي الذي سنده العقل والنص المقدس الذي له القيادة وبيده الميزان.

الفصل الرابع

غلاة الصوفية

أعلامهم في التأويل، خصائصنا وأويلهم
إبداء الرأي فيما ذهبوا إليه

- التعريف بالصوفية، وإبراز ما لهم وما عليهم⁽¹⁾.

اختلف الباحثون والعلماء ومؤرخو الفرق: القدماء منهم والمحدثون في أصل كلمة (التصوف)، ولم سميت الصوفية، صوفية.

ف قيل: إنها مشتقة من الصوف، وذلك لأن الصوفية خالفوا الناس في لبس فاخر الثياب ولبسوا الصوف تقشفاً وزهداً.

وقيل: إنه الصفا، وذلك لصفاء قلب المريـد وطهارة باطنه وظاهره، عن مخالفة ربه.

(1) سندي في هذا الفصل جملة من المراجع القديمة والحديثة - القديمة منها: التعرف لمذهب اهل التصوف - تليس ابليس - المقدمة - طبقات الصوفية - الفرق بين الفرق - الرسالة القشيرية - الموافقات - تفسير الطبري - تفسير القرآن الكريم للتستري - حقائق التفسير للسلمي - تفسير ابن عربي - طبقات المفسرين للسيوطي - طبقات الشافعية للسبكي - فتح الباري شرح صحيح البخاري - عرائس البيان في حقائق القرآن - التأويلات النجمية - الفتوحات المكية - الفصوص - تمييز الطبيات من الخبيث فيما يدور على السنة الناس من الحديث - منهاج السنة لابن تيمية - مجموع فتاوى ابن تيمية ، الاتقان في علوم القرآن ، الحديث: دائرة المعارف الإسلامية - دائرة المعارف للبستاني - دائرة معارف القرن العشرين - التفسير والمفسرون - تجديد الفكر الديني في الإسلام - اقبال الشاعر النائر - محمد اقبال: سيرته وفلسفته وشعره - تراث الإسلام - مباحث في علم الكلام والفلسفة - في الفلسفة الإسلامية : منهج وتطبيق - الفلسفة الأخلاقية في الفكر الإسلامي .

وقيل: إنه مأخوذ من الصفة التي ينسب إليها فقراء الصحابة المعروفون بأهل الصفة.

وهناك من يرى أنه لقب غير مشتق، قال القشيري - رحمه الله - (ولا يشهد لهذا الاسم اشتقاق من جهة العربية، ولا قياس، والظاهر أنه لقب، ومن قال اشتقاقه من الصفا أو من الصفة، فبعيد من جهة القياس اللغوي) قال: (وكذلك من الصوف لأنهم لم يختصوا بلبسه)⁽¹⁾.

وقد ذكر الكلاباذي⁽²⁾ عدة تعاريف تعود إلى هذه المعاني، وبين لماذا سميت الصوفية فقال:

(قولهم في الصوفية: ولماذا سميت الصوفية صوفية، قالت طائفة: إنما سميت الصوفية لصفاء أسرارها، ونقاء آثارها.

وقال بشر بن الحارث: الصوفي من صفا قلبه لله.

وقال بعضهم: الصوفي من صفت لله معاملته، فصفت له من الله - عز وجل - كرامته.

وقال قوم: إنما سموا صوفية لأنهم في الصف الأول بين يدي الله - عز وجل - بارتفاع هممهم إليه، وإقبالهم عليه، ووقوفهم بسرائرهم بين يديه.

وقال قوم: إنما سموا صوفية لقرب أوصافهم من أوصاف أهل الصفة الذين كانوا على عهد رسول الله ﷺ.

وقال قوم: إنما سموا صوفية للبسهم الصوف.

(1) المقدمة ص 439.

(2) الكلاباذي (ت 380 هـ 990 م) وهو محمد بن إبراهيم الكلاباذي البخاري أبو بكر من حفاظ الحديث له (بحر الفوائد) ويعرف بمعاني الأخبار جمع فيه 592 حديثاً و(التعرف لمذهب أهل التصوف).

فقد اجتمعت هذه الأوصاف كلها، ومعاني هذه الأسماء كلها في أسامي القوم وألقابهم وصحت هذه العبارات وقربت هذه المآخذ.

وإن كانت هذه الألفاظ متغيرة في الظاهر، فإن المعاني متفقة لأنها إن أخذت من الصفا والصفوة كانت صفوية.

وإذا أضيفت إلى الصفة أو الصفة كانت صفة، ويجوز أن يكون تقديم الواو على الفاء في لفظ الصوفية، وزيادتها في لفظ الصفية والصفية إنما كانت من تداول الألف⁽¹⁾.

ومع هذه التعاليل المبينة لسبب التسمية بهذا الاسم ذكر ابن الجوزي⁽²⁾ تعليلاً آخر وصححه وقدمه على التعاليل الأخرى فقال: كانت النسبة في زمن رسول الله ﷺ إلى الإيمان والإسلام فيقال: مسلم ومؤمن: ثم حدث اسم زاهد وعابد، ثم نشأ أقوام تعلقوا بالزهد والتعب، فتخلوا عن الدنيا، وانقطعوا إلى العبادة، واتخذوا في ذلك طريقة تفردوا بها، وأخلاقاً تخلقوا بها، ورأوا أن أول من انفرد به بخدمة الله سبحانه وتعالى، عند بيته الحرام رجل كان يقال له: صوفة، واسمه الغوث بن مر، فانتسبوا إليه، لمشابهتهم إياه في الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى فسمّوا بالصوفية ثم قال: إنما سمي الغوث بن مر، صوفة لأنه ما كان يعيش لأمه ولد. فنذرت لئن عاش لتعلقن برأسه صوفة، ولتجعلنه ربيط الكعبة ففعلت فقليل له صوفة، ولولده من بعده⁽³⁾.

-
- (1) التعرف لمذهب أهل التصوف - أبو بكر محمد الكلاباذي، تحقيق محمود أمين النوري، مكتبة الكليات الأزهرية - الطبعة الأولى سنة 1388 هـ / 1969 م ص 29.
- (2) الحافظ للإمام جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي البغدادي المتوفى سنة 597 هـ.
- (3) تليس ابليس لابن الجوزي ص 161، وهذا الرأي علق عليه ابن تيمية بقوله: وإن كان موافقاً للنسب من جهة اللفظ فإنه ضعيف... لأن هؤلاء غير مشهورين ولا معروفين عند أكثر النساك، ولأنه لو نسب النساك إلى هؤلاء لكان هذا النسب في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أولى، ولأن غالب من تكلم باسم «الصوفي» لا يعرف هذه القبيلة ولا يرضى أن يكون مضافاً إلى قبيلة =

- هذا من حيث اشتقاق الكلمة، وأما من حيث معنى (التصوف) فقليل :
(هو إرسال النفس مع الله على ما يريد) (1).

وقيل : (هو رياضة النفس، ومجاهدة الطبع برده عن الأخلاق الرذيلة، وحمله على الأخلاق الجميلة من الزهد والحلم والصبر والإخلاص والصدق، إلى غير ذلك من الخصال الحسنة التي تكسب المدائح في الدنيا، والثواب في الأخرى) (2).

وقيل : (هو مناجاة القلب، ومحادثة الروح، وفي هذه المناجاة طهارة لمن شاء أن يتطهر، وصفاء لمن أراد التبرؤ من الرجس والدنس. وتلك المحادثة عروج إلى سماء النور والملائكة، وصعود إلى عالم الفيض والإلهام، وما هذا الحديث والنجوى إلا ضرب من التأمل، والنظر، والتدبر في ملكوت السموات والأرض، بيد أن الجسم والنفس متلازمان، وتوأمين لا ينفصلان. ولا سبيل إلى تهذيب أحدهما بدون الآخر، فمن شاء لنفسه صفاء ورفعة فلا بد له أن يتبرأ من الشهوات وملذات البدن. فالتصوف إذن فكر وعمل، ودراسة وسلوك) (3).

ومن حيث نشأة (التصوف) الإسلامي، جاء في التفسير والمفسرون للذهبي - نقلاً عن : «كشف الظنون ج 1 ص 150» ما يلي :

والتصوف بهذا المعنى (أي بمعنى : أنه فكر وعمل، ودراسة وسلوك) موجود منذ الصدر الأول للإسلام، فكثير من الصحابة كانوا معرضين عن الدنيا ومتاعها، آخذين أنفسهم بالزهد والتقشف، مبالغين في العبادة، فكان منهم من يقوم الليل ويصوم النهار، ومنهم من يشد الحجر على بطنه تربية لنفسه، وتهذيباً

= من الجاهلية لا وجود لها في الإسلام . (مج 11 من كتاب مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، كتاب «التصوف» ص 6 نشر مكتبة التعارف الرباط - المغرب).

(1) دائرة المعارف للبتاني مج 6 ص 153.

(2) تليس إبليس ص 162 - 163.

(3) التفسير والمفسرون للذهبي ج 3 ص 3 - 4.

لروحه غير أنهم لم يعرفوا في زمنهم باسم الصوفية، إنما اشتهر بهذا اللقب فيما بعد من عرفوا بالزهد والتفاني في طاعة الله تعالى، وكان هذا الاشتهار في القرن الثاني الهجري، وأول من سمي بالصوفي أبو هاشم الصوفي المتوفى سنة خمسين ومائة من الهجرة 150هـ⁽¹⁾.

- ومن حيث تطوره قال الذهبي:

وفي هذا القرن (أي الثاني) وما بعده تولدت بعض الأبحاث الصوفية فظهرت تعاليم القوم ونظرياتهم التي تواضعوا عليها، وأخذت هذه الأبحاث تنمو وتتزايد كلما تقدم العهد عليها، وبمقدار ما اقتبسها القوم من المحيط العلمي الذي يعيشون فيه تطورت هذه الأبحاث والنظريات.

ولقد استفاد المتصوفة من الفلاسفة والمتكلمين والفقهاء ما كان له الأثر الأكبر في هذا التطور الصوفي، غير أنهم أخذوا من الفلسفة بحظ وافر، بل وكونوا فلسفة خاصة بهم، حتى أصبحنا نرى بينهم رجالاً أشبه بالفلاسفة منهم بالمتصوفة، وأصبحنا نرى بعضهم يدين بمسائل فلسفية لا تتفق ومبادئ الشريعة مما أثار عليهم جمهور أهل السنة، وجعلهم يحاربون التصوف الفلسفي، ويؤيدون التصوف الذي يدور حول الزهد والتقشف، وتربية النفس وإصلاحها. وما زال أهل السنة يحاربون التصوف الفلسفي حتى كادوا يقضون عليه في نهاية القرن السابع الهجري⁽²⁾.

- وهنا يثار سؤال: هل التصوف اتجاه من جملة الاتجاهات الإسلامية الصميمة أو اتجاه أجنبي عن الإسلام، أخذه المسلمون عن غيرهم من الرهبانية السريانية أو من الأفلاطونية المحدثة، أو من الزردشتية الفارسية، أو من التصوف الهندي، كما يذهب إليه بعض المستشرقين المتحاملين على الإسلام، الذين

(1) نفس المرجع السابق ص 4 - 5.

(2) نفس المرجع السابق ص 4 - 5.

بالغوا في البحث عن التصوف الإسلامي، وفي إصدار البحوث والدراسات عنه، بل وفي التأليف المعمقة فيه، وذلك لغاية تنحصر - حسب رأيي - في أمرين:

الأمر الأول: لتمرير ما عندهم من دس، ومن شبهات حول الإسلام والمسلمين ومجال التصوف ميدان خصب وواسع لتسريب هذا الدس، ولإثارة مثل هذه الشبهات.

الأمر الثاني: لاتخاذ شطحات بعض المتصوفة الذين اندسوا في التصوف وليسوا من أهله، تظاهروا بالورع والطاعة، وتحلوا بالزهد الكاذب، والتكشف المصطنع، وشطحات بعض المتصوفة الآخرين الذين لم يفهموا التصوف - حسب المنهج الإسلامي - حق الفهم ولم يقدرُوا على السباحة في أعماقه، بحذق عالم متبصر، وبمهارة مريد متمكن فبقوا على شاطئ بحر يلعبون ويهذون ويرمون حجارة مقولاتهم التائهة في زوابع الأوهام على الناس.

لاتخاذ شطحات بعض من هؤلاء وهؤلاء المهزوزين التائهين، معاول يهدمون بها - حقداً - صرح الإسلام الذي ساءهم شموخه وعلو بنيانه.

وللإجابة عن السؤال أذكر أربعة أقوال:

الأول: لمستشرقين يبدو من رأيهما الآتي ذكره، إنصافهما للإسلام وتسفيه رأي المتحاملين عليه، حيث أثبتا أن له اتجاهاً صوفياً رائعاً مستمداً من حضارته المتأصلة، وهما: شاخت وبوزروث، وقد أجابا بما ذهبوا إليه من رأي بعض هؤلاء المتحاملين على الإسلام، وعلى ما له من خصائص وألوان حضارية مستمدة من مصادره الأساسية، ومن جذور مبادئه ومثله، قالوا في كتابهما «تراث الإسلام» - القسم الثاني - تحت عنوان «التصوف» ما يلي:

عندما نتكلم عن التصوف، أو مذهب الصوفية (SIFISM)، ندخل في ناحية من أروع نواحي الفكر الإسلامي، بل الحضارة الإسلامية. ذلك أن كلام

الكثيرين الذين كتبوا فيه يحرك نفوسنا، كما أن براعة أوصافهم تثير إعجابنا، غير أنه لا يمكن أن تكون فكرة حقيقية عن غزارة هذا الميدان إلا إذا تعرفنا على النصوص.

ولقد قدمت نظريات متعددة حول أصول هذه الحركة في الإسلام:

فقليل إن أصلها من الرهبانية السريانية، أو من الأفلاطونية المحدثة، أو الزردشتية الفارسية، أو الفيدانتا (VEDANTA)⁽¹⁾ الهندية.

لكن أمكن إثبات أنه لا يمكن التمسك بالافتراضات التي ذهبت إلى اقتباس المسلمين التصوف عن أصول أجنبية، إذ إنه منذ بداية الإسلام أحس نفر من المؤمنين المتحمسين، بالدافع إلى التأمل في القرآن عن طريق المداولة على تلاوته أو التعمق (INTERIORIZE) في روحه إذا صحّ هذا التعبير، فالقرآن يتضمن كما بينا آنفاً عدداً من العناصر المتعلقة بالزهد والتصوف.

وبعض الآيات القرآنية تذكر الناس مرة بعد أخرى بأن الله حاضر معهم، وبالخوف من الحساب، وزوال كل الأشياء الإنسانية، وجمال الفضيلة، وما إلى ذلك. وهناك آيات أخرى تعطي النفس المتدنية الفرصة للوصول إلى لبّ العقيدة، وهكذا نجد سلسلة من الآيات التي تذكر الإنسان برسالته، وتؤكد على حاجته إلى أن يقيم في قلبه صرحاً عامراً بالتقوى والإيمان⁽²⁾.

(1) الفيدانتا: أجزاء من الأوبانشاد، أي المحاورات الفلسفية في أسفار الهند الدينية القديمة. وقد كتبت هذه الأجزاء بعد ألفيدا، أي كتب الهندوكية المقدسة، وتشتمل الفيدانتا على ستة مذاهب فلسفية تهدف كلها إلى إزالة الألم بواسطة البوجا. وهناك مراتب ثلاث تؤدي إلى المعرفة الأسمى وهي: الإيمان، والفهم، والتحقيق، وتنزع الفيدانتا إلى وحدة الوجود، أساس البراهمية. (المعربان لكتاب: تراث الإسلام - القسم الثاني - الدكتور حسين مؤنس وإحسان صدقي العمدة).

(2) كتاب (تراث الإسلام) تصنيف: شاخت وبوزورث: ترجمة د: حسين مؤنس وإحسان صدقي العمدة القسم الثاني ص 226 - 229 نشر بعنوان: عالم المعرفة سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت - تاريخ إصدار هذا الكتاب ذو القعدة / ذو الحجة 1398 هـ / نوفمبر 1978 م.

الثاني: للمؤرخ الفيلسوف عبد الرحمن بن خلدون بين فيه أن علم التصوف من علوم الشريعة الإسلامية، ومعنى ذلك أنه علم إسلامي أصيل، وليس بعلم أجنبي دخيل كما يحلو لبعض المتحاملين على الحضارة الإسلامية أن يفترضوا، فقال:

(علم التصوف). هذا العلم من علوم الشريعة الحادثة في الملة، وأصله أنه طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم، طريقة الحق والهداية، وأصلها العكوف على العبادة، والانقطاع إلى الله تعالى، والاعراض عن زخرف الدنيا وزينتها، والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه، والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة. وكان ذلك عاماً في الصحابة والسلف.

فلما فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده، وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية والمتصوفة⁽¹⁾.

الثالث: للدكتور إبراهيم مذكور، وهو استتاج عقب به على مقولة نقلها عن مستشرقين وهما: ماسينيون ومرجليوث، أبديا فيها نظرهما بكل تجرد، فقالا: مقررین - :

(ان في القرآن البذور الحقيقية للتصوف، وهذه البذور كفيلة بتنميته في استقلال عن أي غذاء أجنبي).

قال مستتجاً ومعقّباً على هذه المقولة المنصفة - : ونحن نعتقد أن القرآن أعان المتصوفة كما أعان المتكلمين والفقهاء على نصره آرائهم. ذلك لأن كتاب الله في العالم الإسلامي: قاموس للنحاة واللغويين، ومثار فلسفة للباحثين والمفكرين، وذكر يتقرب به المبتهلون والمتضرعون، وقانون يرجع إليه

(1) المقدمة: 439.

المشروعون، وعقيدة يحتج بها المتكلمون. وكثيراً ما حاول أصحاب الآراء الجديدة، والنظريات الحديثة، الاحتجاج به، والاعتماد عليه، بل إن هؤلاء أخرج إلى نصرته من غيرهم، فإن آية منه قد تقرب آراءهم إلى من حولهم، وتكسب نظرياتهم سلطاناً دينياً، وصفات شرعية.

فالمتمصوفة إذن، لا فرق بين متطرفيهم ومعتدليهم، أفادوا من القرآن بقدر ما أفاد غيرهم من الباحثين⁽¹⁾.

ولقد اهتممت بنقل هذا القول. لأن صاحبه اتجه اتجاهاً سليماً في التعبير عن وجهة نظر الباحثين من علماء الإسلام، الجادين في أبحاثهم التي انتهوا فيها إلى توضيح الرأي في سند ومنبع التصوف الإسلامي فقالوا: إنه مأخوذ ونابع من مصادر أساسية إسلامية، لا من مصادر أجنبية، وإن كان لا حرج من أن يتأثر التصوف الإسلامي في بعض أساليبه وطرقه، بعوامل وتعاليم أجنبية، وذلك أمر طبيعي، حيث الحضارات تأخذ من بعضها بعضاً، وتتأثر بعطاء العقل الإنساني، حيث هو بعد أن يصبح آراء وأنظارات، وأمثلة في مجال التطبيق - ملك للجميع في ميدان الأخذ والعطاء، وفي مسلك التأثير والاحتذاء.

الرابع: لمحمد فريد وجدي. بين فيه أن التصوف من حيث موضوعه والغرض منه مذهب قديم، ونزعة إنسانية مارستها جميع الأمم الراقية المتحضرة، وألبستها شكلاً مناسباً لعقولها وأفكارها.

وفي ظل الحضارة الإسلامية أخذ التصوف لوناً جديداً، جعله مذهباً إسلامياً صرفاً مأخوذاً من القرآن الكريم، ومحاطاً بأدبه.

وبهذا ليس للمذاهب والنحل غير الإسلامية أي تأثير جوهري عليه، ولا أي مدد مغذ له.

(1) كتاب: في الفلسفة الإسلامية: منهج وتطبيق. ص 59 ط ثانية. الناشر دار المعارف بمصر تأليف الدكتور إبراهيم مذكور.

قال - مبيناً ما تقدم - هذا المذهب قديم كقدم النزعة التي أوجدته فإن الإنسان منذ ألوف السنين أدرك أن خلف هذه الغلف الجسمانية، سرّاً مكنوناً لا يستثيره إلا إرهاق هذا البدن بالمجاهدات لإضعاف سطوته، والخطّ من سلطانه، فنشأ هذا المذهب في كلّ أمة راقية ولبس شكلاً مناسباً لعقولها وأفكارها.

وهو معروف في الهند والصين منذ ألوف السنين، وله عند الهنديين أساليب شديدة على النفس. منها أن يفضل الرجل سنين لا يتكلم بل يقرأ في نفسه بلا صوت ما يكون قد أمره أستاذه بتكراره. ومنها أن يجلس الرجل على صفة خاصة وقتاً مديداً، إلى غير ذلك من الأساليب الجهادية.

ولكنه لما وجد تحت ظلّ الإسلام، وأحيط بأدب القرآن دخل في دور جديد، وإن كانت الرياضة من ألزم لوازمه وأوجب شروطه⁽¹⁾.

وبهذا يتضح أن التصوف في اتجاهه السليم، وفي غرضه السامي وفي منهجه المستقيم. مذهب إسلامي صميم، لم ينتحله المسلمون من غيرهم، غير أنه طرأ عليه شيء من الانحراف عندما تأثر بعض المتصوفة بالفلسفة، وأصبحوا يدينون بمسائل فلسفية لا تتفق ومبادئ الشريعة.

وبما أن الرياضة من ألزم لوازم التصوف، وأوجب شروطه وجدت من الأكيد هنا أن أبدي الملاحظة التالية:

هل الرياضة الصوفية تفيد معرفة عقلية عالية إلى مستوى معرفة الذات الإلهية معرفة مباشرة، كما يدعي بعض المتصوفة في لحظة من لحظات الاتصال الوثيق بالذات العلية؟ وهل في إمكان الصوفي من حالة الاتصال هذه، أن يوصل نتائج رياضته إلى غيره إيصالاً يحول تجربته الروحية الشعورية إلى نظرية فكرية علمية تفيد المعرفة للناس كما تفيدهم التجربة العادية؟.

(1) دائرة معارف القرن العشرين لمحمد فريد وجدي (مج 5) ص 585 ط 3 سنة 1971 الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت - لبنان.

وبذلك تكون نتيجة التجربة واحدة، تمدّ الناس بمادة للمعرفة.

إلا أن التجربة العادية تخضع لتأويل موضوعات الحسّ لتحصيل العلم بالعالم الخارجي والتجربة الصوفية تخضع للتأويل لتحصيل العلم بالله. أو أنه ليس في إمكانه إيصال ذلك لغيره لأنه يستحيل تحليل مدركات حالته التصوفية - أي حالة تلاشي وجوده الحسي في تجلي وجوده الروحي ، كما نحلل الإدراكات الحسية العادية.

- وأني أرى أحسن إجابة عن هذه الإشكالية ما ذهب إليه الفيلسوف المسلم: محمد إقبال في إحدى محاضراته التي يشتمل عليها كتابه: «تجديد التفكير الديني في الإسلام».

فبأسلوبه العلمي الرصين، وبمنهجه الفلسفي المتميز، بين وحلّ هذا الموضوع فقال:

ولا يسعد الوقت (في هذه المحاضرة) للتعقّق في بحث تاريخ الوعي الصوفي ومراتبه المختلفة المتفاوتة في خصبها وحيويتها، وكل ما استطيعه هو أن أدلي ببعض الملاحظات العامة عن الخصائص الجوهرية للرياضة الصوفية.

وأول ما نلاحظه هو واقع الوسائط في هذه الرياضة (أي إنها تجربة أو رياضة تصل إلى النفس مباشرة). وهي في هذا لا تختلف عن غيرها من مستويات التجارب الإنسانية التي تمدنا بمادة للمعرفة، فكل التجارب مباشرة، وكما أن نواحي التجربة العادية تخضع لتأويل موضوعات الحسّ لتحصيل العلم بالعالم الخارجي، فكذلك مجال التجربة الصوفية يخضع للتأويل لتحصيل العلم بالله.

وكون التجربة الصوفية مباشرة لا يعني سوى أننا نعرف كما نعرف الموضوعات الأخرى وليست الذات الإلهية ذاتاً (رياضية) أو (ENTITY) وحدة من العلوم

الرياضية مجموعة من التصورات التي يمت كل منها بصلة دون أن يكون لها علاقة بالتجربة.

والملاحظة الثانية: هي أن الرياضة الصوفية كل لا يقبل التحليل، فعندما أدرك المائدة الموجودة أمامي يدخل في هذا الإدراك المفرد، ما لا يعدّ من أسس الإدراك، فأتخير من هذه الكثرة الوافرة ما يتصل بالمائدة ويقع في ترتيب معين من الزمان والمكان، وأصقله في فكرة متسقة عن المائدة. أما حال المتصوّف فمهما ظهرت بوضوح ومهما بلغت من غنى فإن التفكير يصل إلى الحد الأدنى من درجاته، ويستحيل تحليل مدركات هذه الحال كما نحلل الإدراك الحسي. على أن اختلاف حال الصوفي عن الوعي العقلي العادي على هذا الوجه، ليس يعني انقطاعها عن الوعي الطبيعي كما فهم خطأ الأستاذ وليم جيمس، ففي كل من الحالين هناك نفس الحقيقة التي تتأثر بها فالوعي العقلي العادي، تبعاً لحاجتنا العملية إلى التكيف مع البيئة التي نعيش فيها يتناول تلك الحقيقة بالتجزئة والتقسيم، متخيراً على التوالي، مجموعات متوالية من بواعث الاستجابة، أما الحالة الصوفية فإنها تصلنا بالحقيقة وصلأ يعبر بنا طريق الوصول إليها جميعه، فإذا الحقيقة قد تداخلت فيها جميع البواعث المختلفة، وتألّفت منها جميعاً وحدة واحدة غير قابلة للتحليل، ولا أثر فيها للتمييز المعهود بين الذات والموضوع.

والأمر الثالث: الذي نلاحظه هو أن الحالة الصوفية عند المريد هي لحظة من الاتصال الوثيق بذات أخرى فريدة سامية محيطة تفنى فيها الشخصية الخاصة للمريد فناء موقوتاً، وإذا اعتبرنا حال المريد وجدناها موضوعية لدرجة كبيرة، ولا يمكن أن تعد مجرد عزلة في تيه الذاتية الخالصة.

ولقد تسألني كيف يكون ممكناً معرفة الذات الإلهية - بوصفها ذاتاً أخرى مستقلة - معرفة مباشرة، فإن مجرد كون الحالة الصوفية حالة سلبية غير قاطع في الدلالة على غيرية الذات المدركة.

وهذا السؤال ينشأ في العقل لأننا نفترض فرضاً مسلماً أن أسلوب الإدراك الحسي الذي نعرف به العالم الخارجي هو عين أسلوب العلم بكل شيء آخر. ولو كان الأمر كذلك لما استطعنا أبداً أن نتأكد من حقيقة أنفسنا ذاتها، وعلى أية حال فسنستخدم في مقام الإجابة عن السؤال قياساً تمثيلاً لما يقع في حياتنا الاجتماعية كل يوم، هو:

كيف نعرف في معاشرتنا للناس عقول غيرنا؟ من الواضح أننا نعرف أنفسنا وطبيعتنا بالتأمل الباطني، والإدراك الحسي، على هذا الترتيب، وليس لنا حسّ خاص نعرفنا عقول غيرنا. والأساس الوحيد لمعرفتي بالكائن العاقل الموجود أمامي هو حركاته الجسمية التي تشبه حركاتي فأستتج منها حضور كائن عاقل آخر أو قد نقول ما قال الأستاذ، رويس: وهو أننا نعرف أن معاشرنا حقيقيون لأنهم يستجيبون لإشاراتنا، وبهذا يزودوننا باستمرار بما هو ضروري لاستكمال المعاني الجزئية الموجودة في عقولنا، لا شك في أن الاستجابة هي المحك الذي يعرف به وجود نفس واعية. والقرآن يرى هذا الرأي:

﴿وقال ربكم ادعوني أستجب لكم﴾⁽¹⁾ ﴿وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان﴾⁽²⁾.

ومن الجلي أنه سواء أخذنا بمقياس الدلالة الجسمية، أو بالقياس الغير الجسمي الذي يقول به «رويس» وهو الأنسب، ففي الحالتين تظل معرفتنا بالعقول الأخرى أمراً استنتاجياً لا غير. ومع ذلك فإننا نشعر أن معرفتنا للعقول الأخرى معرفة مباشرة، ولا يخامرنا الشك مطلقاً في حقيقة تجربتنا الاجتماعية، على أنني لا أقصد في هذه المرحلة من البحث، أن نقيم على نتائج علمنا بالعقول الأخرى حجة مثالية لتأييد حقيقة النفس الشاملة بل كل ما أريد أن أقول

(1) سورة غافر آية 60.

(2) سورة البقرة آية 186.

هو أن المعرفة المباشرة في الحالة الصوفية ليست من غير نظير، بل فيها بعض الشبه بالمعرفة العادية، وربما كانت مندرجة تحت نوع هذه المعرفة.

وبما أن المعرفة الصوفية معرفة مباشرة، فمن الواضح أنه لا يمكن أن يطلع عليها⁽¹⁾ أي نقلها لإنسان آخر، وذلك لأن الحالات الصوفية أشبه بالشعور منها بالتعقل، وما يعلنه الصوفي أو النبي من تفسير لفحوى محتويات شعوره الديني يمكن أن يبلغ إلى الناس على صورة قضايا، ولكن محتويات الشعور الديني نفسها لا يمكن الاطلاع عليها، أي نقلها لغيره...⁽²⁾ إلى آخر ما جاء في المحاضرة من تحليل واستنتاج فليرجع إليها في كتابها المذكور.

- أعلام الصوفية:

في مراحل تطور المذهب الصوفي، برز عدد كثير من الأعلام في مجال الزهد والورع، وفي ميدان التعالي عن زخرف الحياة وملذاتها الزائلة، وذلك من عهد الصحابة - رضوان الله عليهم - من قبل أن يكون لكلمة التصوف ذكر ورواج، ومن عهد التابعين وتابع التابعين، بعد أن اشتهروا بهذا الاسم، وأصبح لهم مذهب ينتسبون إليه، ويعملون داخل أبعاده.

أما الصحابة إذا ما اعتبرنا التصوف هو الإعراض عن الدنيا وعدم سيطرة الغرائز على النفس والقلب، ومداومة الذكر وصفاء النفس من الأحقاد، وانشغال بالله في جميع الأحوال نجدهم كلهم زهاداً وأصحاب ورع، قال ابن خلدون:

كان أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - أزهد الناس بعد رسول الله ﷺ وأكثرهم عبادة، ولم يختص أحد منهم في الدين والورع بشيء يؤثر عنه في

(1) قال الغزالي في الأحياء: «التصوف أمر باطن لا يطلع عليه».

(2) (تجديد التفكير الديني في الإسلام) لمحمد إقبال ترجمة عباس محمود ص 25 - 28 القاهرة مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 1955.

الخصوص بل كان الصحابة كلهم أسوة في الدين والورع، والزهد والمجاهدة. تشهد بذلك سيرهم وأخبارهم⁽¹⁾.

ومع هذا فقد اشتهر بعضهم بعظيم زهدهم وإعراضهم عن الدنيا، منهم أبو بكر وعمر، وعلي بن أبي طالب، وعثمان بن مظعون، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمر.

وأما التابعون وتابعو التابعين فقائمة أعلام الزهد فيهم طويلة، وذلك لطول عصرهم وامتداد زمنهم، وأصبحوا طبقات متعاقبة قد أوصلهم أبو عبد الرحمن السلمي⁽²⁾ - إلى وقت عهده - إلى خمس طبقات كل طبقة تشتمل على عشرين علماً من أعلام الصوفية، في عصورهم الأولى.

وذكر على رأس الطبقة الأولى: الفضيل بن عياض فقال:

منهم الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي، ثم اليربوعي

خراساني من ناحية «مرو» - مدينة بفارس - من قرية يقال لها: «فندين»

ولد بسمرقند - ببلاد فارس - ونشأ بأبيورد من بلاد التركستان

ومات في المحرم سنة سبع وثمانين ومائة بمكة.

(1) المقدمة ص 445.

(2) هو أبو عبد الرحمن، محمد بن الحسين بن موسى الأزدي السلمي، كان - رحمه الله - شيخ الصوفية وعالمه بخراسان له اليد الطولى في التصوف والعلم الغزير، والسير على سنن السلف. اخذ الطريق عن أبيه، فكان موفقاً في جميع علوم الحقائق ومعرفة طريق التصوف وكان على جانب عظيم من العلم بالحديث، حتى قيل: إنه حدث أكثر من أربعين سنة أملاء وقراءة، وكتب الحديث بنيسابور ومرو والعراق والحجاز، وصنف سنناً لأهل خراسان، وأخذ عنه بعض الحفاظ: منهم الحاكم أبو عبد الله، وأبو القاسم القشيري، وغيرهما: ولقد خلف - رحمه الله - من الكتب ما يزيد على المائة، منها ما هو في علوم القوم، ومنها ما هو في التاريخ، ومنها ما هو في الحديث، ومنها ما هو في التفسير. (عن التفسير والمفسرون) للذهبي ج 3 ص 50. ولد على المشهور، في رمضان سنة ثلاثين وثلاثمائة، وقيل سنة خمس وعشرين وثلاثمائة. هـ. وتوفي سنة اثني عشرة وأربعمائة هـ.

ثم نقل جملة من أقواله الصوفية فقال: ومن كلام الفضيل:

- من جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة.

- في آخر الزمان أقوام، يكونون إخوان العلانية، أعداء السريّة.

- أحق الناس بالرضا عن الله، أهل المعرفة بالله - عز وجلّ -.

- لا ينبغي لحامل القرآن أن يكون له إلى مخلوق حاجة... لا إلى الخلفاء فمن دونهم، ينبغي أن تكون حوائج الخلق كلهم إليه.

إلى آخر الأقوال المنقولة عنه.

وذكر على رأس الطبقة الثانية: أبا القاسم الجنيد، فقال:

منهم أبو القاسم الجنيد بن محمد الخزار، وكان أبوه يبيع الزجاج، فلذلك كان يقال له: القواريري، أصله من «نهاوند» - من بلاد الجبل - ومولده ومنشؤه بالعراق، وكان فقيهاً، تفقه على أبي ثور، وكان يفتي في حلقاته، وصحب السري السقطي والحارث المحاسبي، ومحمد بن علي القصاب البغدادي، وغيرهم وهو من أئمة القوم وساداتهم، مقبول على جميع الألسنة.

توفي سنة سبع وتسعين ومائتين، يوم نيروز الخليفة، يوم السبت وقيل توفي في آخر ساعة من يوم الجمعة، ودفن يوم السبت.

وأسند الحديث عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «احذروا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله تعالى وقرأ: ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ﴾⁽¹⁾ قال: «للمتفرسين». ثم نقل جملة من أقواله، فقال: ومن كلام الجنيد:

- القرب بالوجد جمع، والغيبة بالبشرية تفرقة.

(1) سورة الحجر آية 75.

- باب كل علم نفيس جليل بذل المجهود، وليس من طلب الله يبذل المجهود، كمن طلبه من طريق الجود.

- إن الله تعالى يخلص إلى القلوب من بره حسب ما خلصت القلوب به إليه من ذكره، فانظر ماذا خالط قلبك.

- يا ذاكر الذاكرين بما ذكروه، ويا باديء العارفين بما عرفوه، ويا موفق العابدين لصالح ما عملوه... من ذا الذي يشفع عندك إلا بإذنك؟ ومن ذا الذي يذكرك إلا بفضلك؟

- وسئل: من العارف؟ فقال: من نطق عن شرك وأنت ساكت.

- ما أخذنا التصوف عن القيل والقال، لكن عن الجوع، وترك الدنيا، وقطع المألوفات والمستحسّنات، لأن التصوف هو صفة المعاملة مع الله تعالى، وأصله التعزّف عن الدنيا... كما قال حارث:

عزفت نفسي عن الدنيا، فأسهرت ليلي، وأظلمات نهاري، إلى آخر الأقوال المنقولة عنه.

وذكر على رأس الطبقة الثالثة: أبا محمد الجريري فقال:

ومنهم أبو محمد الجريري، يقال إن اسمه أحمد بن محمد بن الحسين وكنية والده أبو الحسين، كذلك سمعت عبد الله بن علي الطوسي يقول:

سمعت أبا بكر محمد بن داود الدقي يذكر ذلك، وسمعت عبد الله بن أحمد البغدادي يقول: سمعت أبا الحسن السيرواني يقول: اسم الجريري الحسن بن محمد. ويقال إن اسمه عبد الله بن يحيى، ولا يصح هذا.

وكان من كبار أصحاب الجنيد، وصاحب أيضاً سهل بن عبد الله التستري وهو من علماء مشايخ القوم، أقعد بين الجنيد في مجلسه، لتمام حاله وصحة علمه.

مات سنة إحدى عشرة وثلاثمائة، سمعت أبا الحسن بن مقسم يذكر ذلك ببغداد. وأسند الحديث.

عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، أولاهن - أو أخراهن - بالتراب».

قال أحمد بن محمد بن شاكر: كان معنا في المسجد إبراهيم بن أرومة الأصبهاني فقال لنصر بن علي: يا أبا عمرو، لا تحدث به، فإنه ليس له أصل، فلا أدري أحديث أم لا.

ثم ذكر جملة من أقواله، فقال: ومن كلامه:

- أدل الأشياء على الله ثلاثة، ملكه الظاهر، ثم تدبيره في ملكه، ثم كلامه الذي يستوفي كل شيء.

- من استولت عليه النفس صار أسيراً في حكم الشهوات، محصوراً في سجن الهوى وحرّم الله على قلبه الفوائد، فلا يستلذّ كلامه ولا يستحليه، وإن كثّر ترداده على لسانه، لأنه الله تعالى يقول: ﴿سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق﴾⁽¹⁾.

أي: لا يفهموه ولا يجدوا له لذة، لأنهم تكبروا بأحوال النفس والخلق والدنيا، فصرف الله عن قلوبهم فهم مخاطباته، وأغلق عليهم سبيل فهم كتابه، وسلبهم الانتفاع بالمواعظ، وحبسهم في عقولهم وآرائهم، لا يعرفون طريق الحق، ولا يسلكون سبيله.

- قوام الأديان، ودوام الإيمان، وصلاح الأبدان في خلال ثلاث: الاكتفاء والاتقاء والاحتماء، فمن اكتفى بالله صلحت سيرته، ومن اتقى ما نهى عنه استقامت سيرته، ومن احتفى ما لم يوافق ارتاضت طبيعته، فثمرة الاكتفاء صفو

(1) سورة الأعراف آية 146.

المعرفة، وعاقبة الاتقاء حسن الخليقة، وغاية الاحتماء، اعتدال الطبيعة.
إلى آخر الأقوال المنقولة عنه.

وذكر على رأس الطبقة الرابعة، أبا بكر الشبلي. فقال:

ومنهم أبا بكر دلف بن جحدر الشبلي، ويقال: ابن جعفر، ويقال اسمه جعفر بن يونس، سمعت الحسين بن يحيى الشافعي يذكر ذلك، وكذلك رأيت ببغداد مكتوباً على قبره.

وهو خراساني الأصل، بغدادى المولد والمنشأ، وأصله من أسروشة، ومولده كما قيل: سامرا.

تاب في مجلس خير النساج⁽¹⁾ وصحب الجنيد، ومن في عصره من المشايخ، وصار أوحد وقته حالاً وعلماً، وكان عالماً فقيهاً على مذهب مالك، وكتب الحديث ورواه. عاش سبعاً وثمانين سنة ومات في ذي الحجة سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة ودفن في مقبرة الخيزران، وقبره إلى اليوم ظاهر. روى الحديث. ثم ذكر جملة من أقواله فقال: ومن كلامه:

- التصوف، ضبط حواسك، ومراعاة أنفاسك.

- وسئل: متى يكون الرجل مريداً؟ فقال: إذا استوت حاله في السفر والحضر، والمشهد والمغيب.

- وسئل عن الزهد، فقال: تحويل القلب من الأشياء إلى رب الأشياء.

- من عرف الله خضع له كل شيء، لأنه عاين أثر ملكه فيه.

- وسمعه أبو بكر الرازي يقول: ما أحوج الناس إلى سكرة. فقال له: يا سيدي، أي سكرة؟

(1) لعل الصواب: (خير النساك).

فقال الشبلي: سكرة تغنيهم عن ملاحظة أنفسهم وأفعالهم وأحوالهم،

وأنشأ يقول:

(وتحسبني حيّاً وإنّي لميت وبعضني من الهجران يبكي على بعض)

إلى آخر الأقوال المنقولة عنه.

وذكر على رأس الطبقة الخامسة، أبا سعيد بن الأعرابي فقال: منهم أبو

سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم الأعرابي العتري، بصري الأصل، سكن بمكة وكان في وقته شيخ الحرم.

صنّف للقوم كتباً كثيرة، وصحب أبا القاسم الجنيد بن محمد، وعمر بن

عثمان المكي وأبا الحسن النوري، وحسناً المسوحي، وأبا جعفر الحفار، وأبا الفتح الحمال وكان من جملة مشايخهم وعلمائهم.

وروى الحديث وكان ثقة، مات بمكة سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة.

وأسند الحديث:

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تسبوا

أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه».

ثم ذكر جملة من أقواله فقال: ومن كلامه:

- إن الله تعالى طيب الدنيا للعارفين بالخروج منها، وطيب الجنة لأهلها

بالخلود فيها، فلو قيل للعارف: إنك تبقى في الدنيا لمات كمدّاً، ولو قيل

لأهل الجنة إنكم تخرجون منها لماتوا كمدّاً، فطابت الدنيا بذكر الخروج

منها، وطابت الجنة بذكر الخلود فيها.

- أخسر الخاسرين من أبدى للناس صالح أعماله، وبارز بالقبيح من هو

أقرب إليه من حبل الوريد.

- المعرفة كلها، الاعتراف بالجهل، والتصوف كله، ترك الفضل، والزهد كله، أخذ ما لا بد منه، وإسقاط ما بقي، والمعاملة كلها: استعمال الأولى فالأولى من العلم، والتوكل كله، طرح الكنف، والرضا كله، ترك الاعتراض والمحبة كلها: إيثار المحبوب على الكل، والعافية كلها: إسقاط التكلف، والصبر كله: تلقي البلاء بالرحب، والتفويض كله: الطمأنينة عند الموارد، واليقين كله، ترى الشكوى عندما يضاد مرادك، والثقة بالله: علمك أنه بك وبمصالحك أعلم منك بنفسك⁽¹⁾.

إلى آخر الأقوال المنقولة عنه.

وهنا يثار سؤال، هل أعلام التصوف قد انتهوا وأصبحوا تاريخاً يذكر ونماذج رائعة من التقوى والورع، أم لم ينتهوا بل هم يتوارثون مذهبهم وطريقة معرفتهم، ومنهج عملهم وسلوكهم، جيلاً بعد جيل. بحيث لم يخل منهم عصر من عصور المسلمين ولن يخلوا ما دام هناك من يلتزم منهج القرآن الكريم، ويتخذ قدوته الحسنة محمداً - عليه الصلاة والسلام - اهتداء بقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾⁽²⁾.

وللإجابة عن هذا السؤال بطرفيه ما تضمنه من إشكالية ما قاله الإمامان الصوفيان: السلمي والقشيري منذ القرن الخامس الهجري.

قال السلمي في مقدمة كتابه «طبقات الصوفية»:

الحمد لله الذي أظهر آثار قدرته، وأنوار عزته، في كل وقت وزمان، وحين وأوان، وعمر كل عصر من الأعصار بنبي مبعوث يدل الخلق ويرشدهم

(1) جميع ما ذكرته عن الطبقات مأخوذ من كتاب «طبقات الصوفية» للسلمي يسره ورتبه: أحمد الشرباصي تحت عنوان: كتاب الشعب 92 نشر مطابع الشعب 1380.

(2) سورة الأحزاب آية 21.

إليه، إلى أن ختم الأنبياء والرسل بالنبي الأشرف والرسول الأعلى، محمد ﷺ وعلى جميع أنبياء الله ورسله.

وأتبع الأنبياء - عليهم السلام - بالأولياء يخلفوهم في سنتهم، ويحملون أمتهم على طريقتهم وسمتهم. فلم يخل وقتاً من الأوقات من داع إليه بحق أو دال عليه ببيان وبرهان.

وجعلهم طبقات في كل زمان، فالوليّ يخلفه الولي، باتباع آثاره والاقتداء بسلوكه، فيتأدب بهم المريدون، ويتأسى بهم الموحدون، قال الله تعالى: ﴿وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّوُّوهُمْ فَتَصِيَّكُمْ مِنْهُمْ مَعْرَةٌ بَغِيرَ عِلْمٍ لِّدُخْلِ اللَّهِ فِي رَحْمَتِهِ مِنْ يَشَاءُ﴾ الآية⁽¹⁾.

وقال النبي ﷺ: «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته».

وقال ﷺ: «مثل أمتي كالمطر، لا يدرى أوله خير أم آخره».

فعلم ﷺ أن آخر أمته لا يخلو من أولياء وبدلاء يبينون للأمة ظواهر شرائعه، وبواطن حقائقه، ويحملونهم على آدابها ومواجبها، إما بقول أو بفعل.

فهم في الأمم خلفاء الأنبياء والرسل - صلوات الله عليهم - وهم أرباب حقائق التوحيد، والمحدثون، وأصحاب الفراسات الصادقة والآداب الجميلة، والمتبعون لسنن الرسل - صلوات الله عليهم أجمعين - إلى أن تقوم الساعة.

لذلك روي عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يزال في أمتي أربعون على خلق إبراهيم الخليل - عليه السلام - إذا جاء الأمر قبضوا».

وقال القشيري⁽²⁾ في مقدمة رسالته:

(1) سورة الفتح آية 25.

(2) هو الإمام العالم الجامع بين الشريعة والحقيقة أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري كان

(اما بعد) - رضي الله عنكم - فقد جعل الله هذه الطائفة صفوة أوليائه وفضلهم على الكافة من عباده، بعد رسله وأنبيائه - صلوات الله وسلامه عليهم - وجعل قلوبهم معادن أسرارهم، واختصهم من بين الأمة بطوالع أنوارهم، فهم الغياث للخلق، والدائرون في عموم أحوالهم مع الحق بالحق، صفاهم من كدورات البشرية ورقاهم إلى محل المشاهدات بما تجلى لهم من حقائق الأحدية، ووقفهم للقيام بآداب العبودية، وأشهدهم مجاري أحكام الربوبية، فقاموا بأداء ما عليهم من واجبات التكليف، وتحققوا بما منه - سبحانه - لهم من التقلب والتصريف، ثم رجعوا إلى الله - سبحانه وتعالى - بصدق الافتقار، ونعت الانكسار، ولم يتكلموا على ما حصل منهم من الأعمال، وصفا لهم الأحوال، علماً منه بأنه - جلّ وعلا - يفعل ما يريد، ويختار ما يشاء من العبيد، لا يحكم عليه خلق، ولا يتوجه عليه لمخلوق حق، ثوابه ابتداء فضل، وعذابه حكم بعدل، وأمره قضاء فصل (ثم اعلموا - رحمكم الله -) أن المحققين من هذه الطائفة انقضى أكثرهم، ولم يبق في زماننا هذا من هذه الطائفة إلا أثرهم كما قيل:

أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نساها
- سلوك الصوفية:

قد نهج الصوفية في عملهم وسلوكهم منهجين:

- منهجاً إسلامياً في تصوره، وفي مسالك عمله، سنده القرآن والسنة، وما اشتملا عليه من هدي وتوجيه، ومن مثالية تربوية، ولا تجافي الواقع، ولا تعادي العقل فتحاربه في عطائه الجاد الرصين. ولا تستهين بالقلب في تدفقه

= علماً من أعلام الصوفية العلماء وله تأليف مشهور تحدث فيه بطريقة علمية موثقة على التصوف والصوفية أطلق عليه اسم: «الرسالة القشيرية في علم التصوف». ولد في شهر ربيع الأول سنة ست وسبعين وثلاثمائة وتوفي صبيحة يوم الأحد سادس عشر شهر ربيع الآخر سنة خمس وستين وأربعمائة بمدينة نيسابور.

الفياض وفي سخائه الثري، ولا تركز إلى سكون الخلوة، وتترك العمل في رحاب الدنيا الذي هو من أوكد رسالة الإنسان في الحياة وخاصة المؤمن الذي من خصائص تقواه الاستجابة لقوله تعالى: ﴿وَقُلْ أَعْمَلُوا فَيَسِّرِ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾⁽¹⁾ وأصحاب هذا المنهج من الصوفية، هم الذين ذكرهم البغدادي فقال:

والصنف السادس منهم - أي من أهل السنة والجماعة - : الزهاد الصوفية الذين أبصروا فأقصروا، واختبروا فاعتبروا، ورضوا بالمقدور، وقنعوا بالميسور، وعلموا أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك مسؤول عن الخير والشر، ومحاسب على مثاقيل الذر، فأعدوا خير الأعداد، ليوم المعاد، وجرى كلامهم في طريقي العبادة والإشارة، على سمت أهل الحديث، دون من يشتري لهو الحديث، لا يعملون الخير رياء، ولا يتركونه حياء، دينهم التوحيد، ونفي التشبيه، ومذهبهم التفويض إلى الله تعالى، والتوكل عليه، والتسليم لأمره، والقناعة بما رزقوا، والإعراض عن الاعتراض عليه: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم»⁽²⁾.

ومن أعلامهم المشهورين بعد عهد الصحابة:

- الحسن البصري⁽³⁾ كان آية في الزهد والمعرفة والخوف من الله، كان تقياً كأن النار لم تخلق إلا له، روى حديثاً فيه: «ومن أمة محمد من يعذب ألف سنة من سني الآخرة، فتدركه رحمة الله فيخرج من النار ويدخل الجنة» فبكى وأخذ يردد: اللهم اجعلني منهم.

ومن مفرداته: (شر الناس للميت أهله يكون عليه، ولا يهون عليهم قضاء دينه)⁽⁴⁾.

(1) سورة التوبة آية 105. (2) (الفرق بين الفرق) ص 242.

(3) تقدم التعريف به في الفصل الثالث من الباب الأول.

(4) عن كتاب: أثر التطور الفكري في التفسير في العصر العباسي ص 350 لمؤلفه الدكتور مساعد مسلم عبدالله آل جعفر نشر مؤسسة الرسالة ط أولى سنة 1405 هـ 1984 م.

- سفيان بن عيينة⁽¹⁾ أحد أعلام الإسلام، كان إماماً واسع العلم، حافظاً حجة، كبير القدر من علماء القرآن والسنة، زاهداً كان يقول: (من لا ينتفع به، فلا عليك أن تعرفه).

- ذو النون المصري⁽²⁾: قال عنه القشيري: فائق هذا الشأن - أي التصوف وأوحد وقته علماً وورعاً، وحالاً وأدباً، سعوا به إلى المتوكل فاستحضره من مصر، فلما دخل عليه وعظه فبكى المتوكل، ورده إلى مصر مكرماً، وكان المتوكل إذا ذكر بين يديه أهل الورع يبكي ويقول: إذا ذكر أهل الورع فحيلاً بذى النون⁽³⁾.

- الحارث بن أسد المحاسبي⁽⁴⁾ قال عنه القشيري: عديم النظير في زمانه علماً وورعاً ومعاملة وحالاً... قيل إنه ورث من أبيه سبعين ألف درهم فلم يأخذ منها شيئاً قيل لأن أباه كان يقول بالقدر فرأى من الورع أن لا يأخذ من ميراثه شيئاً، وقال: صحت الرواية عن النبي ﷺ أنه قال: (لا يتوارث أهل ملتين) ثم قال القشيري: وقال عبد الله بن خفيف: اقتدوا بخمسة من شيوخنا والباقون سلموا حالهم: الحارث بن أسد المحاسبي - والجنيد بن محمد - وأبو محمد رويم وأبو العباس بن عطاء، وعمرو بن عثمان المكي، لأنهم جمعوا بين العلم والحقائق⁽⁵⁾.

فهؤلاء وأمثالهم كانوا متصوفين زاهدين، ومع ذلك لم يبعدهم تصوفهم

(1) هو محمد بن أبي عمران ميمون الهلالي الكوفي الإمام المجتهد الحافظ شيخ الإسلام مات بمكة أول يوم من رجب سنة ثمان وتسعين ومائة.

(2) اسمه ثوبان بن ابراهيم، وقيل الفيض بن ابراهيم، وأبوه كان نوبياً توفي سنة خمس وأربعين ومائتين.

(3) الرسالة القشيرية لأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري ص 8 الناشر دار الكتاب العربي - بيروت.

(4) هو أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي من اعلام الصوفية بصري الأصل مات ببغداد سنة ثلاث وأربعين ومائتين.

(5) الرسالة القشيرية ص 12.

وزهدهم عن مجال العمل والبذل، فأعطوا الكثير وأفادوا بعلمهم وبسلوكهم.

- ومنهجاً غير إسلامي، سنده الفلسفة عند البعض حيث عاشوا في افتراضات لا نهاية لها، وإذا ما انتهت فإلى نهاية لا لون لها يشاهده أولو الأبصار، ولا طعم يتذوقه أولو الألباب، وهو اتحاد الخالق والمخلوق بحيث لا يدرى من الخالق منهما ومن المخلوق، وهذا ليس بتصوف، وإنما هو فلسفة نظرية تحارب الحق وتجافي الحقيقة. أو سنده الخيالات والأوهام عند البعض الآخر، حيث يعيشون في خيالات ورؤى وهمية، وفي ذهول وفناء، وتدمير للذات بغية الوصول إلى الاتحاد بالله - حسب ادعائهم - وهذا ليس بتصوف أيضاً وإنما هو فرار من حياة العمل الجاد الذي كان عليه الرسول ﷺ وصحبه والذي هو أخص خصائص الإنسان للقيام برسائلته المسؤول عنها، إلى سلوك سلبي، يمثل التيه والفراغ، ويقتل الإنسان في الإنسان.

- وفي معرض الحديث عن الاتجاه الصوفي عند (إقبال)⁽¹⁾ تعرض الدكتور علي الشابي إلى منهج الضعف الماحق للذات، وإلى منهج القوة المجدد لها، والباعث لقوتها وطاقاتها فقال بأسلوب عرضه الأدبي الممتع، وبمنهج بحثه الجاد الذكي:

(1) محمد إقبال شاعر نابغة، وفيلسوف مبدع (والده محمد نور كان صوفياً زاهداً يهتز فؤاده رهبة واشفاقاً وتدمع عيناه خوفاً ووجلاً كلما ذكرت الجنة والنار، وكلما سمع أو قرأ عن هول يوم الحشر ورهبة يوم الحساب) (عن كتاب: (إقبال الشاعر الناصر) بقلم نجيب الكيلاني ص 14 ط الأولى سنة 1959. (البقية بالصفحة الموالية).

ولد محمد إقبال في الرابع والعشرين من ذي الحجة سنة 1289 هـ / 22 فيفري سنة 1873 م توفي وعمره بالتوقيت الهجري: سبع وستون سنة وشهر وستة وعشرون يوماً، وبالحساب الشمسي خمس وستون سنة وشهر وتسعة وعشرون يوماً (عن كتاب: محمد إقبال سيرته وفلسفته وشعره) للدكتور عبد الوهاب عزام. نشر دار القلم ص 63).

ومن أقواله التي يشير إلى نسب أسرته قوله: «كان آبائي براهمة في الكفر، وزهاداً في الإسلام، وعاشوا يفكرون في ذات الله، ورأى أن تكون بداية التفكير نحو قدرة الله، في ذات الإنسان - فمن عرف نفسه عرف ربه...» عن كتاب: إقبال الشاعر الناصر.

تمثل محمد إقبال حضارة الإسلام والتاريخ الإسلامي، وإدراك الهوة التي تفصل بين العقلية الإسلامية النيرة في قرونها الأولى، والجمود الفكري الذي أناخ على القوم منذ سقوط بغداد تقريباً: وقد استجاب إقبال لنشأته، وللتأثيرات التي سقطت إليه من بيئته تلك التي قامت أساساً على الزهول والتصوف السلبي من رافدين قوين: الديانتان البرهمية والبوذية، والطابع الروحي لشعراء الفرس الفاتحين الذين استوعب تراثهم زهد المانوية الممغن، إلا أن هذه الاستجابة المبدئية قد استحالت في آخر الأمر نظراً ليقظته وتأثره بالمذاهب الإصلاحية إلى ثورة على التصوف بمفهومه التقليدي بإعطائه طابعاً تجديدياً هادفاً، ومن هنا كانت ثورته على ما يسميه بالتصوف الأعجمي، وهو الذي يقوم على الزهول والفناء وتدمير الذات بغية الوصول إلى الاتحاد بالله ولقد ارتبط كل المتصوفة المسلمين على اختلاف لغاتهم - عدا جلال الدين الرومي، بهذا المفهوم السلبي الذي يترع إلى التحليق في الخيال والعزوف عن الحياة⁽¹⁾.

وهذا الحكم الذي حكم به الدكتور الشابي على المتصوفة المسلمين على اختلاف لغاتهم عدا جلال الدين الرومي، غير مسلم له، وذلك لأن المتصوفة المسلمين فيهم عدد كبير غير جلال الدين الرومي، لم يذهبوا في تصوفهم إلى لون التصوف المقام على الزهول والفناء وتدمير الذات، ومن بينهم من ذكرت، وأمثالهم ممن لم أذكر، بل منهم أئمة مجتهدون أصحاب مذاهب قادت الناس إلى العلم والعمل وإلى منهج تربية، وطريقة سلوك. استقامت على هديهما حياة كثير من الناس بل منهم من حمى الثغور، وعاش مجاهداً ضمن الجيوش الإسلامية، مهاجماً مع المهاجمين عندما يتعين الهجوم، ومدافعاً مع المدافعين عندما يتحتم الدفاع ويرى ذلك من روح التصوف، من ثمار الزهد.

وبهذا يصعب على كل باحث أن يحكم حكماً مطلقاً من غير احتراز على

(1) مباحث في علم الكلام والفلسفة للشابي ص 176.

فئات عديدة امتد بها الزمن قروناً، واختلفت مشاربها أخذاً وعطاء وإن كان المورد واحداً.

فأسلوب التناول، وطريقة العطاء، قد يختلفان من واحد لآخر وقد يتحدان، وهنا يصعب الحكم، وتتشعب الأنظار، ولا تقبل الأحكام المطلقة من غير احتراز.

ثم واصل عرضه - موضحاً رأي «إقبال» في هذين اللونين من التصوف فقال:

أدرك محمد إقبال سلبية هذا التصوف الأعجمي وهجته في شخص (حافظ الشيرازي) الذي يسميه الصوفية (لسان الغيب) و(ترجمان الأسرار) ويعتبرونه قمة من قممهم، هام بها الوجد والفناء والتزوع إلى المطلق. يقول إقبال في ديوانه (أسرار خودي: أسرار الذاتية).

«احذر حافظ أسير الصهباء، فإن في كأسه سمّ الفناء، ليس في سوقه إلا المدامة ذلكم فقيه ملة المدمنين. وإمام أمة المساكين.

شاة علمت الغناء والدلال والفتنة العمياء، ونغمة حزينة حجبت الأذهان. فر من كأسه فإن فيها لأهل الفطن خدراً كحشيش أصحاب الحسن الصباح». ثم قال:

كان إقبال عملياً قطع معهم - الصوفية - نصف الطريق، وعوض أن يتدلى - كما تدلى الصوفية - نزل إلى الأرض من جديد، وكله أمل وطموح فجذّ في السعي وفي دعوة المسلمين إلى العمل والثبات، ولم يجد من بين متصوفة المسلمين من يطفىء غلته في هذا الصدد سوى الشاعر الصوفي جلال الدين الرومي الذي يمتاز تصوفه بالقوة والصرامة، وخياله بالعرامة والنفاذ، وسلوكه بالاستقامة والجد، فاعترف له بالتلمذ وأشاد به في ديوانه الفارسيين (جاويدنامه: الكتاب

الخالد) و(أسرار خودي : أسرار الذات) وفي غيرهما من الدواوين، ولئن ارتبط بالرومي وأعجب بنهجه فإنه أضاف إلى ذلك النهج إيجابية موصولة نفذت به إلى فهم طبيعة الرسالة الإسلامية، وهدفت إلى القضاء على تلك السلبية التي نشرها المتصوفة فأضحت السمات الذي ألفه المسلمون، وإذا كان التصوف الهندي القديم، والتصوف الأعجمي يسعيان إلى محق «الأنا» أعني «الذات» بتجاوزها وترك العمل. فإن تصوف إقبال يهدف إلى تركيز «الأنا» «الذات» ودعمها بالعمل الجاد والسعي المثمر وذلك أمر يراه الشاعر المتصوف من طبيعة الإسلام بل من طبيعة التصوف الإسلامي التي تبدو أصالته ونجاعته - كما أشرنا - على يد مولانا جلال الدين الرومي صاحب ديواني (شمس تبريز) و(المثنوي). إنهما الدفق الروحي الإسلامي في عرامته ونفاذه، والطموح الغلاب إلى امتلاك العالم، وتسخير الطبيعة بالعمل والوثوب، والتصوير الرقراق الذي يزخر بالجمال وشفافية الخيال، والأمل الذي يملأ دروب الطامحين أما سبيل الشعارين - يعني إقبالاً والرومي - المتصوفين إلى عالمهما المتلاطم فالعشق الفياض المتجدد الذي يفجر «الأنا» ويؤكد قواها وفعاليتها، لذلك ترى إقبالاً يغرق في عشقه ويتأفف من الوهن والسؤال يهجن نفي الذات وضعف العزيمة ويدعو إلى القوة والاعتداد يقول:

«لا تبغ رزقك من نعمة غيرك، ولا تستجد ماء ولو من عين الشمس،
واستغن بالله وجاهد الأيام، ولا ترق ماء وجه الملة البيضاء»⁽¹⁾.

- أقسام التصوف وأثرها في تفسير القرآن الكريم وفي تأويله.

ينقسم التصوف إلى قسمين أساسيين:

تصوف نظري: وهو الذي يقوم على البحث والدراسة.

(1) من كتاب (مباحث في علم الكلام والفلسفة) ص 176 - 179.

وتصوف عملي: وهو الذي يقوم على التقشف والزهد، والتفاني في طاعة الله.

وكل من القسمين كان له أثره في تفسير القرآن وفي تأويله مما جعل التفسير الصوفي ينقسم أيضاً إلى قسمين:

تفسير فيضي أو إشاري فيه نجد أغلب أعلامه يمثلون الوضوح في التفسير والاعتدال في التأويل. وبعضهم يتجه إلى الغموض والغلو.

وتفسير نظري فلسفي فيه نجد أعلامه يمثلون الغموض في التفسير والغلو في التأويل وقد يركنون أحياناً إلى التفسير الإشاري بلا غموض وبدون غلو.

- التفسير الفيضي الإشاري، يركز على رياضة روحية يأخذ بها الصوفي نفسه حتى يصل إلى درجة تنكشف له فيها من سجع العبارات هذه الإشارات القدسية وتنهل على قلبه من سحب الغيب ما تحمله الآيات من المعارف السبحانية.

والصوفية أصحاب هذا اللون من التفسير لا يرون ولا يذهبون إلى أنه كل ما يراد من آيات الله بل يرون ويذهبون مع ذلك إلى أن هناك معنى آخر تحتمله الآية ويراد منها أولاً وقبل كل شيء، وهو المعنى الظاهر الذي ينساق إليه الذهن قبل غيره والذي يستفاد من لغة القرآن العربية ومن نظمه العربي المبين.

ولكن لسائل أن يسأل هنا: هل لهذا التفسير الفيضي الإشاري أصل شرعي يقوم عليه بحيث يكون نوعاً من أنواع التفاسير التي لم يخرج أصحابها عن التوجيه القرآني والهدي النبوي؟ أو هو أمر جديد جدّ بعد ظهور المتصوفة وذبوع طريقتهم وقع أصحابه تارة في التأويل المقبول وتارة في التأويل الذي يبتغي به الفتنة؟

الإجابة عن هذا، وقد ذهب إليها عدد من العلماء الباحثين ذوي الأنظار الإسلامية الواعية. وبها أدين: هي التالية:

لم يكن التفسير الفيضي الاشاري بالأمر الجديد في إبراز معاني القرآن الكريم بل هو أمر معروف، أشار إليه القرآن من لدن نزوله على رسول الله ﷺ ونبه عليه الرسول - عليه الصلاة والسلام - وعرفه الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - وقالوا به .

أما إشارة القرآن إليه نجدها في قوله تعالى: ﴿فَمَا لَهُمْ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾⁽¹⁾ وقوله: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَوْجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾⁽²⁾ وقوله: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾⁽³⁾ فهذه الآيات تشير إلى أن القرآن الكريم ظاهراً وباطناً.

وفيها ينمى الله سبحانه وتعالى على الكفار أنهم لا يفقهون حديثاً. ويحضهم على التدبر في آيات القرآن الكريم، عساهم يفهمون الحديث ويدركون المعنى المراد من كلام الله عز وجل.

ويستتج من هذا أنه سبحانه وتعالى لا ينمى على الكفار الذين واجهوا محمداً - عليه الصلاة والسلام - من مشركي العرب ومنافقيهم، وعلى أمثالهم في كل زمان ومكان الذين يحاربون محمداً ويحاربون دعوته - عدم فهمهم للكلام، ولم يحضهم على فهم القرآن، لأنهم يفهمونه حيث بلغه العرب نزل، وبأسلوبهم في الكلام، وبنظمهم في التعبير، فكل من يحسن العربية ويتكلم بها يفهم ظاهر القرآن.

ولأنما أراد عز وجل - أنهم لا يفهمون عن الله مراده من الخطاب، وحضهم على أن يتدبروا في آياته حتى يقفوا على مقصود الله ومراده. وذلك هو الباطن الذي جهلوه ولم يصلوا إليه بعقولهم⁽⁴⁾.

وأما تنبيه الرسول ﷺ نجده في الحديث الذي أخرجه الفريابي من رواية

(1) سورة النساء آية 78.

(3) سورة محمد آية 24.

(2) سورة النساء آية 82.

(4) انظر الموافقات للشاطبي ج 3 ص 254 - 258.

الحسن مرسلًا، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لكل آية ظهر وبطن، ولكل حرف حدّ، ولكل حد مطلع».

وفي الحديث الذي أخرجه الديلمي من رواية عبد الرحمن بن عوف مرفوعاً إلى رسول الله ﷺ أنه قال: «القرآن تحت العرش له ظهر وبطن يحتاج العباد».

ففي هذين الحديثين تصريح بأن القرآن له ظهر وبطن، ولكن ما هو الظهر؟ وما هو البطن؟ اختلف العلماء في بيان ذلك:

ف قيل: ظاهرها - أي الآية - لفظها، وباطنها تأويلها.

وقال أبو عبيدة: إن القصص التي قصها الله تعالى عن الأمم الماضية، وما عاقبهم به ظاهرها الأخبار بهلاك الأولين، وحديث حدث به عن قوم، وباطنها وعظ الآخرين وتحذيرهم أن يفعلوا كفعالهم، فيحل بهم مثل ما حلّ بهم... ولكن هذا خاص بالقصص والحديث يعم كل آية من آيات القرآن.

وحكى ابن النقيب قولاً ثالثاً: وهو ظهرها ما ظهر من معانيها لأهل العلم، وبطنها ما تضمنته من الأسرار التي أطلع الله عليها أهل الحقائق.

قال الذهبي: هذا هو أشهر ما قيل في معنى الظهر والبطن.

وأما قوله في الحديث الأول (ولكل حرف حدّ) فمعناه على ما قيل: لكل حرف حد أي منتهى فيما أراد الله من معناه، أو لكل حكم مقدار من الثواب والعقاب، والأول أظهر وقوله: (ولكل حد مطلع) معناه على ما قيل أيضاً: لكل غامض من المعاني والأحكام مطلع يتوصل به إلى معرفته، ويوقف على المراد به، وقيل: كل ما يستحقه من الثواب والعقاب يطالع عليه في الآخرة عند المجازاة. والأول أظهر أيضاً⁽¹⁾.

(1) التفسير والمفسرون للذهبي ج 3 ص 20.

وأما الصحابة فقد نقل عنهم من الأخبار ما يدل على أنهم عرفوا التفسير
الإشاري وقالوا به.

أما الروايات الدالة على أنهم يعرفون ذلك فمنها:

ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس أنه قال: (إن
القرآن ذو شجون وفنون، وظهور وبطون، لا تنقضي عجائبه، ولا تبلغ غايته،
فمن أوغل فيه برفق نجا. ومن أخبر فيه بعنف هوى. أخبار وأمثال، وحلال
وحرام، وناسخ ومنسوخ، ومحكم ومتشابه، وظهر وبطن، فظهره التلاوة، وبطنه
التأويل، فجالسوا به العلماء، وجانبوا به السفهاء).

وروي عن ابن أبي الدرداء أنه قال: (لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يجعل
للقرآن وجوهاً).

وعن ابن مسعود أنه قال: (من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن).
وهذا الذي قالوه لا يحصل بمجرد تفسير الظاهر⁽¹⁾.

وأما الروايات الدالة على أنهم فسروا القرآن تفسيراً إشارياً: (فما رواه
البخاري عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أنه قال:

«كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لم
تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم. فدعاه ذات يوم
فأدخله معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم، قال: ما تقولون في قوله
تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره
إذا نصرنا وفتح علينا، وسكت بعضهم فلم يقل شيئاً، فقال لي: أكذلك تقول يا
ابن عباس؟ فقلت لا، قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله ﷺ أعلمه له.
قال: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ وذلك علامة أجلك ﴿فسبح بحمد ربك

(1) المرجع السابق ج 3 ص 20.

واستغفره إنه كان تواباً⁽¹⁾ فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول⁽¹⁾.

فبعض الصحابة لم يفهم من السورة أكثر من معناها الظاهر، أما ابن عباس وعمر فقد فهما معنى آخر وراء الظاهر، هو المعنى الباطن الذي تدل عليه السورة بطريق الإشارة.

وأيضاً ما ورد من أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً﴾⁽²⁾ فرح الصحابة وبكى عمر - رضي الله تعالى عنه - وقال: ما بعد الكمال إلا النقص، مستشعراً نعيه - عليه الصلاة والسلام - فقد أخرج ابن أبي شيبة: (أن عمر - رضي الله عنه - لما نزلت الآية بكى، فقال النبي ﷺ ما يبكيك؟ قال أبكاني أنا كنا في زيادة من ديننا فأما إذا كمل، فإنه لم يكمل شيء قط إلا نقص، فقال عليه الصلاة والسلام: صدقت)⁽³⁾ فعمر - رضي الله عنه - أدرك المعنى الإشاري، وهو نعي رسول الله ﷺ وأقره النبي على فهمه هذا. وأما باقي الصحابة فقد فرحوا بتزول الآية، لأنهم لم يفهموا منها أكثر من المعنى الظاهر لها.

فالذي يستنتج من الآيات والأحاديث والأخبار المتقدمة، أن القرآن الكريم له ظهر وبطن: ظهر يفهمه كل من عرف اللسان العربي... وبطن يفهمه أصحاب الموهبة وأرباب البصائر.

غير أن المعاني الباطنية للقرآن لا تقف عند الحد الذي تصل إليه مداركنا القاصرة المحدودة، بل هي أمر فوق ما نطن، وأعظم مما نتصور، ولقد فهم ابن مسعود - رضي الله عنه - أن في فهم معاني القرآن مجالاً رحباً، ومتسعاً فسيحاً ليس في استطاعة العقول البشرية أن تحيط به، أو أن تنهي أبعاده بل كلما أمعنت

(1) فتح الباري ج 8 ص 734 - 735.

(2) سورة المائدة آية 3.

(3) أخرجه الطبري في تفسيره (مج 5 - 6) ج 6 ص 52.

النظر، وعمقت التدبر إلا وأعطاهما القرآن الجديد تلو الجديد فقال: «من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن». وإلى هذا أشار الله تعالى بقوله: ﴿مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾⁽¹⁾ وقال: ﴿... مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ﴾⁽²⁾.

ومع أن التفسير الاشاري ليس بجديد بل هو لون من ألوان التفسير أشار إليه القرآن، ونبه إليه الرسول، وعرفه الصحابة وقالوا به. فإن المتصوفة الذين التزموا به لإبراز ما انكشف لهم من معارف لدنية، ومن إلهامات قدسية، ومن إشارات خفية، ومعان إلهامية، لم يكونوا جميعاً يمثلون الاعتدال في التأويل، اعتدالاً يجعل تأويلهم مقبولاً لا يرفضه الهدي القرآني، ولا تنافيه التعاليم الإسلامية.

بل نجد منهم من يمثل هذا الاعتدال في تأويله، كما نجد منهم من يمثل الغلو الذي يؤدي إلى الحيرة، حيث لا نجد له سنداً يجعل منه تأويلاً يرتاح له العقل، ويطمئن إليه القلب على أنه المعنى المراد من أي القرآن.

- من أمثلة التفسير الاشاري المعتدل ما قاله سهل التستري⁽³⁾ عند تأويله لقوله تعالى: ﴿... فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾⁽⁴⁾ قال: «فلا تجعلوا

(1) سورة الأنعام آية 38.

(2) سورة يوسف آية 111.

(3) هو أبو محمد سهل بن عبدالله بن يونس بن عيسى بن عبدالله التستري المولود بتستر سنة مائتين من الهجرة وقيل احدى ومائتين. (تستر يضم التاء الأولى وسكون السين المهملة وفتح التاء الثانية: بلد من الأهواز). كان رحمه الله - من كبار العارفين، ولم يكن له - وقته - في الورع نظير وكان صاحب كرامات، ولقي الشيخ ذا النون المصري - رحمه الله - بمكة، وكان له اجتهاد وافر، ورياضة عظيمة. أقام بالبصرة زمناً طويلاً وتوفي بها سنة 283 هـ ثلاث وثمانين ومائتين وقيل سنة 273 هـ ثلاث وسبعين ومائتين. (انظر وفيات الأعيان ج 1 ص 379) المطبعة الاميرية سنة 1299 هـ.

(4) سورة البقرة آية 22.

لله أنداداً أي أضداداً، فأكبر الأضداد: النفس الأمارة بالسوء الطّوَاعَة إلى حظوظها ومنهيتها بغير هدى من الله⁽¹⁾.

وعلق على هذا التأويل - وهو تعليق جدير بالعرض - الشاطبي فقال: وهذا يشير إلى أن النفس الأمارة داخلة تحت عموم الأنداد، حتى لو فصل لكان المعنى: فلا تجعلوا لله أنداداً لا صنماً ولا شيطاناً ولا النفس ولا كذا، وهذا مشكل الظاهر جداً، إذ كان مساق الآية ومحصول القرائن فيها يدل على أن الأنداد الأصنام أو غيرها مما كانوا يعبدون ولم يكونوا يعبدون أنفسهم، ولا يتخذونها أرباباً ولكن له وجه جار على الصحة، وذلك أنه لم يقل إن هذا هو تفسير الآية، ولكن أتى بما هو ند في الاعتبار الشرعي الذي شهد له القرآن من جهتين: إحداهما: أن الناظر قد يأخذ من معنى الآية معنى من باب الاعتبار فيجربه فيما لم تنزل فيه لأنه يجامعه في القصد أو يقاربه، لأن حقيقة الند أنه المضاد لنده، الجاري على مناقضته، والنفس الأمارة هذا شأنها، لأنها تأمر صاحبها بمراعاة حظوظها لاهية، أو صادة عن مراعاة حقوق خالقها، وهذا هو الذي يعني به الند في نده لأن الأصنام نصبوها لهذا المعنى بعينه، وشاهد صحة هذا الاعتبار.

قوله تعالى: ﴿اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله﴾⁽²⁾ وهم لم يعبدوهم من دون الله، ولكنهم ائتمروا بأوامرهم، وانتهوا عما نهوهم عنه كيف كان، فما حرموا عليهم حرموه وما أباحوا لهم حللوه فقال الله تعالى: ﴿اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله﴾ وهذا شأن المتبع لهوى نفسه.

والثانية: أن الآية وإن نزلت في أهل الأصنام فإن لأهل الإسلام فيها نظراً بالنسبة إليهم، ألا ترى أن عمر بن الخطاب قال لبعض من توسع في الدنيا من أهل الإيمان: أين تذهب بكم هذه الآية: ﴿أذهبتم طياتكم في حياتكم

(1) تفسير القرآن العظيم للتستري ص 14 مطبعة السعادة 1908.

(2) سورة التوبة آية 31.

الدنيا⁽¹⁾ وكان هو يعتبر نفسه بها، وإنما أنزلت في الكفار لقوله: ﴿ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم﴾ الآية، ولهذا المعنى تقرير في العموم والخصوص، فإذا كان كذلك صحّ التنزيل بالنسبة إلى النفس الأمارة في قوله: ﴿فلا تجعلوا لله أنداداً﴾ والله أعلم⁽²⁾.

ومن أمثله أيضاً ما ذهب إليه سهل التستري عند تأويله لقوله تعالى: ﴿ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين﴾⁽³⁾ قال: لم يرد الله معنى الأكل في الحقيقة، وإنما أراد معنى مساكنة الهمة لشيء هو غيره... أي لا تهتم بشيء هو غيري. قال: فآدم - عليه السلام - لم يعصم من الهمة والفعل في الجنة، فلحقه ما لحقه من أجل ذلك. قال: وكذلك كل من ادعى ما ليس له وساكنته قلبه، ناظراً إلى هوى نفسه، لحقه الترك من الله - عز وجل - مع ما جلبت عليه نفسه، إلا أن يرحمة الله، فيعصمه من تدبيره، وينصره على عدوه وعليها...

قال: وآدم لم يعصم عن مساكنة قلبه إلى تدبير نفسه للخلود لما أدخل الجنة، ألا ترى أن البلاء داخل عليه من أجل سكون القلب إلى ما وسوست به نفسه، فغلب الهوى والشهوة العلم والعقل والبيان، ونور القلب لسابق القدر من الله تعالى كما قال عليه السلام: الهوى والشهوة يغلبان العلم والعقل⁽⁴⁾.

ومما يجدر ذكره هنا تعليق الشاطبي على هذا التأويل قال:

وهذا الذي ادعاه في الآية خلاف ما ذكره الناس، من المراد النهي عن نفس الأكل، لا عن سكون الهمة لغير الله، وإن كان ذلك منهيّاً عنه أيضاً، ولكن له وجه يجري عليه لمن تأول، فإن النهي إنما وقع عن القرب لا غيره، ولم يرد

(1) سورة الأحقاف آية 20.

(2) الموافقات ج 3 ص 267 - 268.

(3) سورة البقرة آية 35.

(4) تفسير القرآن العظيم للتستري ص 16 - 17.

النهي عن الأول تصريحاً فلا منافاة بين اللفظ وبين ما فسر به، وأيضاً فلا يصح حمل النهي على نفس القرب مجرداً. إذ لا مناسبة فيه تظهر، لأنه لم يقل به أحد، وإنما النهي عن معنى في القرب وهو إما التناول والأكل، وإما غيره، وهو شيء ينشأ الأكل عنه، وذلك مساكنة الهمة فإنه الأصل في تحصيل الأكل، ولا شك في أن السكون لغير الله لطلب نفع، أو دفع منهي عنه. فهذا التفسير له وجه ظاهر، فكأنه يقول: لم يقع النهي عن مجرد الأكل من حيث هو الأكل، بل عما ينشأ عنه الأكل من السكون لغير الله، إذ لو انتهى لكان ساكناً لله وحده، فلما لم يفعل وسكن إلى أمر في الشجرة غره به الشيطان وذلك الخلد المدعى أضاف الله إليه لفظ العصيان، ثم تاب عليه إنه هو التواب الرحيم⁽¹⁾.

- ومن أمثلة التفسير الاشاري الذي يثير الحيرة حيث لا سند له، ولا دليل - برهانياً أو إقناعياً - يعتمد عليه ويجعل منه تأويلاً مقبولاً يستفاد منه المعنى المراد من أي القرآن ما ذهب إليه سهل التستري في تفسيره للبسملة حيث قال: ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ الباء: بهاء الله - عز وجل - والسين: سناء الله - عز وجل - والميم: مجد الله - عز وجل - والله: هو الاسم الأعظم الذي حوى الأسماء كلها، وبين الألف واللام منه حرف مكنى، غيب من غيب إلى غيب، وسر من سر إلى سر، وحقيقة من حقيقة إلى حقيقة لا ينال فهمه إلا الطاهر من الأدناس، الأخذ من الحلال، قواماً ضرورة الإيمان. والرحمن: اسم فيه خاصية من الحرف المكنى بين الألف واللام. والرحيم: هو العاطف على عباده بالرزق في الفرع، والابتداء في الأصل، رحمة لسابق علمه القديم⁽²⁾.

وفي تفسيره لقوله تعالى: ﴿الْم﴾ فاتحة البقرة حيث قال:

(الْم: اسم الله عز وجل - في معان وصفات يعرفها أهل الفهم به، غير أن

(1) الموافقات ج 3 ص 269.

(2) تفسير القرآن العظيم للتستري ص 9 - 10.

لأهل الظاهر فيه معان كثيرة، فأما هذه الحروف إذا انفردت، فالألف : تأليف الله - عز وجل - ألف الأشياء كما شاء. واللام : لطفه القديم، والميم : مجده العظيم).

وقال: لكل كتاب أنزله الله تعالى سرّاً، وسرّ القرآن فواتح السور، لأنها أسماء وصفات، مثل قوله: (المص) و(الر) و(المز) و(كهيعص) و(طسم).

فإذا جمعت هذه الحروف بعضها إلى بعض كانت اسم الله الأعظم. أي إذا أخذ من كل سورة حرف على الولاء، أي على ما أنزلت السورة وما بعدها على النسق (الر) و(حم) و(ن) معناه الرحمن. وقال ابن عباس والضحاك: (الم) معناه أنا الله أعلم، وقال علي - رضي الله عنه - هذه أسماء مقطعة، إذا أخذنا من كل حرف حرفاً لا يشبه صاحبه فجمعن، كان اسم من أسماء الرحمن: إذا عرفوه ودعوه به، كان الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب...⁽¹⁾.

- ومن أمثلة هذا اللون من التفسير ما ذهب إليه أبو عبد الرحمن السلمي⁽²⁾ في تأويله (الم) فاتحة البقرة فقال:

(الم) قيل إن الألف ألف الوجدانية، واللام: لام اللطف، والميم: ميم الملك. معناه من وجدني على الحقيقة بإسقاط العلائق والأغراض، تلطفت له... فأخرجته من رق العبودية إلى الملك الأعلى، وهو الاتصال بمالك الملك دون الانشغال بشيء من الملك... وقيل: الم: معنى الألف: أفرد سرك، واللام: لئن جوارحك لعبادتي، والميم: أقم معي بمحو رسومك وصفاتك، أزينك بصفات الأنس بي، والمشاهدة إياي، والقرب مني...⁽³⁾.

(1) المرجع السابق ص 11 - 12.

(2) تقدم التعريف به.

(3) حقائق التفسير للسلمي ص 9 (عن التفسير والمفسرون للذهبي ج 3 ص 29 - 30).

ومن (حقائق التفسير) للمسلمي أذكر النماذج التالية:

من سورة النساء عند تأويله لقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ﴾⁽¹⁾. قال: (قال محمد بن الفضل) ﴿اقتلوا أنفسكم﴾ بمخالفة هواها، ﴿أو اخرجوا من دياركم﴾ أي اخرجوا حب الدنيا من قلوبكم ﴿ما فعلوه إلا قليل منهم﴾ في العدد، كثير من المعاني، وهم أهل التوفيق والولايات الصادقة).

ومن سورة الرعد عند تأويله لقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رِوَاسِي﴾⁽²⁾ قال: (قال بعضهم: هو الذي بسط الأرض وجعل فيها أوتاداً من أوليائه، وسادة من عبيده فإليهم الملجأ وبهم النجاة، فمن ضرب في الأرض يقصدهم فاز ونجا، ومن كان بغيته لغيرهم خاب وخسر. سمعت علي بن سعيد يقول: سمعت أبا محمد الحريري يقول: كان في جوار الجنيد إنسان مصاب في خربة فلما مات الجنيد وحملنا جنازته حضر الجنازة فلما رجعنا تقدم خطوات وعلا موضعاً من الأرض عالياً فاستقبلني بوجهه وقال: يا أبا محمد... إني لراجع إلى تلك الخربة، وقد فقدت ذلك السيد، ثم أنشد شعراً:

وما أسفي من فراق قوم	هم المصاييح والحصون
والمدن، والمزن، والرواسي	والخير، والأمن، والسكون
لم تتغير لنا الليالي	حتى توفتهم المنون
فكل جمر لنا قلوب	وكل ماء لنا عيون

ومن سورة الحج عند تأويله لقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتَصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَةً﴾⁽³⁾ قال: (قال بعضهم: أنزل مياه الرحمة من

(1) سورة النساء آية 66.

(2) سورة الرعد آية 3.

(3) سورة الحج آية 63.

سحائب القربة، وفتح إلى قلوب عباده عيوناً من ماء الرحمة فأنبتت، فاخضرت بزينة المعرفة، وأثمرت الإيمان، وأينعت التوحيد. أضاءت بالمحبة فهامت إلى سيدها، واشتاقت إلى ربها فطارت بهمتها، وأناخت بين يديه، وعكفت فأقبلت عليه، وانقطعت على الأكوان أجمع، إذ ذاك آواها الحق إليه، وفتح لها خزائن أنواره، وأطلق لها الخيرة في بساتين الأنس، ورياض الشوق والقدس).

ومن سورة الرحمن عند تأويله لقوله تعالى: ﴿فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ﴾⁽¹⁾ قال: (قال جعفر: جعل الحق تعالى في قلوب أوليائه رياض أنسه، فغرس فيها أشجار المعرفة، أصولها ثابتة في أسرارهم، وفروعها قائمة بالخضرة في المشهد، بهم يجنون ثمار الأنس في كل أوان، وهو قوله تعالى: ﴿فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ﴾ أي ذوات الألوان، كل يجتني منه لوناً على قدر سعته وما كوشف له من بوادي المعرفة وآثار الولاية).

ومن سورة الانفطار عند تأويله لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ * وَإِنَّ الْفَجَارَ لَفِي جَحِيمٍ *﴾⁽²⁾ قال: (قال جعفر: النعيم المعرفة والمشاهدة، والجحيم النفوس، فإن لها نيراناً تتقد).

ومن سورة النصر، عند تأويله لقوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾⁽³⁾ قال: (قال ابن عطاء الله: إذا شغلك به عما دونه فقد جاءك الفتح من الله تعالى، والفتح هو النجاة من السجن البشري بقاء الله تعالى...).

فهذه النماذج كلها من التفسير الاشاري الذي يمثل الغلو حيث لا سند له يجعل القارئ أو السامع يطمئن إليه ويرتاح له، على أنه من المعاني المرادة من أي القرآن الكريم.

(1) سورة الرحمن آية 11.

(2) سورة الانفطار آيتا 13 - 14.

(3) سورة النصر آية 1.

ولاقتصار السلمي في تفسيره (حقائق التفسير) على هذا اللون من التأويل طعن عليه بعض علماء، وكان هذا الطعن ذا لونين:

لون يمثل الغلو والإجحاف مثل الذي ذهب إليه جلال الدين السيوطي حيث عدّه من قسم المفسرين من المبتدعة فقال: (وإنما أوردته في هذا القسم لأنه تفسير غير محمود)⁽¹⁾.

وقال: (...). وأما كلام الصوفية في القرآن فليس بتفسير قال ابن الصلاح في فتاويه وجدت عن الإمام أبي الحسن الواحدي المفسر أنه قال: صنف أبو عبد الرحمن السلمي (حقائق التفسير) فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر⁽²⁾.

ومثل الذي ذهب إليه الحافظ الذهبي حيث اعتبر تفسير السلمي تفسيراً محرفاً من لون تفسير القرامطة من الباطنية فقال: (...). وله كتاب يقال له (حقائق التفسير) وليته لم يصنفه، فإنه تحريف وقرمطة⁽³⁾.

ولون يمثل الاعتدال في الرأي والإنصاف في الحكم مثل الذي ذهب إليه السبكي حيث قال: (وكتاب حقائق التفسير، فقد كثر الكلام فيه من قبل أنه اقتصر فيه على ذكر تأويلات، ومحال للصوفية ينبر عنها اللفظ)⁽⁴⁾.

ومثل الذي ذهب إليه ابن تيمية حيث طعن عليه من ناحية أنه يعتمد في تفسيره على الأحاديث الموضوعة فقال: (وما ينقل في (حقائق السلمي) من التفسير، عن جعفر الصادق عامته كذب على جعفر كما قد كذب عليه في غير ذلك)⁽⁵⁾.

(1) طبقات المفسرين للسيوطي ص 31 ط ليدن سنة 1839.

(2) الاتقان للسيوطي ج 2 ص 184.

(3) طبقات الشافعية للسبكي ج 3 ص 61 المطبعة الحسينية ط الأولى.

(4) طبقات الشافعية للسبكي ج 3 ص 61 المطبعة الحسينية ط الأولى.

(5) منهاج السنة لابن تيمية ج 4 ص 155 المطبعة الاميرية سنة 1322 هـ.

وقد علق الذهبي عما قاله السبكي وابن تيمية فقال:

وأما ما قاله السبكي من أن السلمي قد اقتصر في حقائقه - على تأويلات للصوفية ينبو عنها اللفظ، فهذه كلمة لا غبار عليها.

وأما قول ابن تيمية: أن ما ينقل في حقائق السلمي من التفسير عن جعفر عامته كذب على جعفر، فهذه كلمة من ابن تيمية، إذ إن غالب ما جاء فيه عن جعفر الصادق كله من وضع الشيعة عليه، ولست أدري كيف اغترّ السلمي، وهو العالم المحدث بمثل هذه الروايات المختلفة الموضوعة⁽¹⁾.

وهذا بالنسبة للطعن المعتدل وما علق عليه.

وأما بالنسبة للطعن المغالي فيه كما تقدم فهو غير مقبول في حق السلمي المشهور بالعلم الغزير، وبالسير على سنن السلف، ومع ذلك فهو لم يقل بأن التفسير الظاهر غير مراد، ثم إن المجهود الذي بذله في التفسير الإشاري لم يزد على أنه جمع مقالات أهل الحقيقة بعضها إلى بعض، ورتبها على حسب السور والآيات وأخرجها للناس في كتاب سماه: (حقائق التفسير).

وأكثر مقالات تفسيره قد نقلها عن:

جعفر بن محمد الصادق، وابن عطاء الله السكندري، والجنيّد، والفضل بن عياض وسهل بن عبد الله التستري، وغيرهم كثير.

وكان مراده تقييم تفسير يبرز للناس المعاني التي ذهب إليها أعلام المتصوفة في تأويلهم لأي القرآن الكريم حسب رؤيتهم الصوفية وتذوقهم الإشرافي الذي يقودهم إلى إدراك معاني وإشارات قدسية ومعارف سبحانه تنكشف عن سجع العبارات للسالكين وتنهل من سحب الغيب على قلوب العارفين، ليس في متناول غيرهم تذوقها أو إدراك أبعادها.

(1) التفسير والمفسرون ج 3 ص 53.

وبهذا يكون قد قدم لوناً من التفسير يقابل اللون الذي اشتغل بالعلوم الظواهر وألف فيه كثير من المفسرين، وعلى ما يستتج من طريقة عرض مسائله، فإن السلمي، لعلمه الغزير ولورعه ولسيره على منهج السلف الصالح ينبغي أن يصاب من مثل هذا الطعن المبالغ فيه، خصوصاً وما قاله في مقدمة تفسيره من أنه حين اقتصر على المعاني الإشارية لم يجحد المعاني الظاهرة للقرآن، وأن مجهوده في هذا التفسير إنما هو الجمع والترتيب، يجعل هذا اللون من الطعن غير مقبول في حقه. قال - رحمه الله - :

(... لما رأيت المتوسمين بالعلوم الظواهر سبقوا في أنواع فرائد القرآن، من قراءات وتفسيرات، ومشكلات، وأحكام، وإعراب ولغة، ومجمل، ومفسر، وناسخ ومنسوخ، ولم يشتغل أحد منهم بجمع فهم خطابه على لسان الحقيقة إلا آيات متفرقة نسبت إلى أبي العباس بن عطاء، وآيات ذكر أنها عن جعفر بن محمد، على غير ترتيب. وكنت قد سمعت منهم في ذلك حروفاً استحسنتها، أحببت أن أضم ذلك إلى مقالاتهم، وأضمت أقوال مشايخ أهل الحقيقة إلى ذلك وأرتبه على السور حسب وسع طاقتي، واستخرت الله في جمع شيء من ذلك، واستعنت به في ذلك، وفي جميع أموري، وهو حسبي ونعم المعين⁽¹⁾).

وعلى هذا المنهج من التفسير الإشاري والاقتصار عليه دون التعرض للتفسير الظاهر، سار أبو محمد الشيرازي⁽²⁾ في تفسيره: (عرائس البيان، في حقائق القرآن)، وإن كان يعتقد أن التفسير الظاهر لا بد منه أولاً.

وعلى منهجه وما يعتقد من لزوم أولية التفسير الظاهر، حدثنا في مقدمة تفسيره فقال:

(1) السلمي في مقدمة (حقائق التفسير) ص 1 - 2.

(2) هو أبو محمد روزبهان بن أبي النصر، البقلي، الشيرازي، الصوفي المتوفى سنة 606 هـ ست وستمئة من الهجرة. (عن كشف الظنون ج 2 ص 21 لملا كاتب جلبي. دار الطباعة المصرية سنة 1274 هـ).

(ولما وجدت أن كلامه الأزلي لا نهاية له في الظاهر والباطن، ولم يبلغ أحد إلى كماله وغاية معانيه، لأن تحت كل حرف من حروفه بحرًا من بحار الأسرار، ونهرًا من أنهار الأنوار، لأنه وصف القديم، وكمال لا نهاية لذاته، ولا نهاية لصفاته... قال الله تعالى: ﴿ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله﴾⁽¹⁾ وقال: ﴿قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربّي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربّي...﴾⁽²⁾ فتعرضت أن أغرف من هذه البحور الأزلية غرفات من حكم الأزليات، والإشارات، والأبديات التي تقصر عنها أفهام العلماء، وعقول الحكماء، اقتداء بالأولياء، وأسوة بالخلفاء، وسنة للأصفياء، وصنفت في حقائق القرآن، ولطائف البيان، وإشارة الرحمن في القرآن بالفاظ لطيفة، وعبارات شريفة، وربما ذكرت تفسير آية لم يفسرها المشايخ، ثم أردفت بعد قولي أقوال مشايخي، مما عباراتها اللفظ، وإشاراتنا أظرف، ببركاتهم، وتركت كثيراً منها ليكون كتابي أخف محملاً، وأحسن تفصيلاً، واستخرت الله تعالى في ذلك، واستعنت به ليكون موافقاً لمراده، ومواطناً لسنة رسوله وأصحابه، وأولياء أمته، وهو حسبي، وحسب كل ضعيف، وسميته «عرائس البيان في حقائق القرآن»... الخ⁽³⁾.

ومن أمثلة ما جاء في تفسيره هذا تأويله لقوله تعالى: ﴿ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج﴾⁽⁴⁾ قال:

(وصف الله زمرة أهل المراقبات، ومجالس المحاضرات، والهائمين في المشاهدات، والمستغرقين في بحار الأزليات، الذين أنحلوا جسومهم بالمجاهدات وأمروا نفوسهم بالرياضات، وأذابوا قلوبهم بدوام الذكر،

(1) سورة لقمان آية 27.

(2) سورة الكهف آية 109.

(3) مقدمة تفسير (عرائس البيان في حقائق القرآن) ج 1 - 2 - 3.

(4) سورة التوبة آية 91.

وجولانها في الفكر، وخرجوا بعقائدهم الصافية، عن الدنيا الفانية، بمشاهدته الباقية، بأن رفع عنهم بفضل حرج الامتحان، وأبقاهم في مجالس الأنس، ورياض الإيقان، وقال: ﴿ليس على الضعفاء﴾ يعني الذين أضعفهم حمل أوقار المحبة ﴿ولا على المرضى﴾ الذين أمرضهم مرارة الصبابات ﴿ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون﴾ الذين يتجردون عن الأكوان بتجريد التوحيد، وحقائق التغريد ﴿حرج﴾ عتاب من جهة العبودية والمجاهدة، لأنهم مقتولون بسيف المحبة، مطروحون بباب الوصية ضعفهم من الشوق، ومرضهم من الحب، وفقرهم من حسن الرضا... (1).

ومن ذلك أيضاً ما جاء في تأويله لقوله تعالى: ﴿والله جعل لكم مما خلق ظلالاً وجعل لكم من الجبال أكناناً وجعل لكم سراويل تقيكم الحرّ وسراويل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون﴾ (2) قال:

(يعني ظلال أوليائه، ليستظل بها المريدون من شدة حرّ الهجران، ويأوون إليها من قهر الطغيان، وشياطين الإنس والجان، لأنهم ظلال الله في أرضه، لقوله - عليه السلام - (السلطان ظل الله في أرضه) يأوي إليه كل مظلوم) ﴿وجعل لكم من الجبال أكناناً﴾ أكنان الجبال : قلوب أكابر المعرفة، وظلال أهل السعادة من أهل المحبة، يسكن فيها المنقطعون إلى الله. ﴿وجعل لكم سراويل تقيكم الحرّ﴾ جعل للعارفين سراويل روح الأنس، لئلا يحترقوا بنيران القدس. ﴿سراويل تقيكم بأسكم﴾ سراويل المعرفة، وأسلحة المحبة، لتدفعوا بها محاربة النفوس والشياطين ثم زاد نعمته ومته عليهم بقوله: ﴿كذلك يتم نعمته عليكم﴾... (3).

وكذلك من أمثلة ما جاء في التفسير تأويله لقوله تعالى: ﴿وتفقد الطير

(1) (عرائس البيان...) ج 1 ص 339.

(2) سورة النحل آية 819.

(3) (عرائس البيان...) ج 1 ص 534 - 535.

فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين * لأعذبه عذاباً شديداً أو لأذبحه أو ليأتيني بسلطان مبین * ﴿١﴾.

قال: (. . .) إن الطير الحقيقة لسليمان طير قلبه فتفقده ساعة، وكان قلبه غائباً في غيب الحق، مشغولاً بالمذكور عن الذكر، فتفقده وما وجده، فتعجب من شأنه . . . أين قلبه إن لم يكن معه؟ . . . فظن أنه غائب عن الحق، وكان في الحق غائباً وهذا شأن غيبة أهل الحضور من العارفين ساعات لا يعرفون أين هم، وهذا من كمال استغراقهم في الله، فقال: ﴿لأعذبه عذاباً شديداً أو لأذبحه أو ليأتيني بسلطان مبین﴾ لأعذبه بالصبر على دوام المراقبة والرعاية، وألقيه في بحر النكرة من المعرفة، ليفنى ثم يفنى عن الفناء، أو أذبحه بسيف المحبة أو بسيف العشق أو ليأتيني من الغيب بسواطع أنوار أسرار الأزل . . . (٢).

فهذا المنهج الذي سلكه أبو محمد الشيرازي في تفسيره، على طريقة الصوفية الذي هو علم أعلامهم، غير مقبول من أهل العلم اليقيني وأصحاب التفسير الجلي الذي يعتمد القرآن والسنة النبوية الصحيحة.

وعلة عدم قبوله، هو أنه لا سند له يؤيده من حيث مدلول اللفظ القرآني، وذلك لأن المعاني الغريبة التي جعلها موضوعاً لتأويله، وادعى أنها تفسير لكتاب الله، وبيان لمراده - عز وجل - حسب ما جاء في مقدمة تفسيره التي سبق ذكرها حيث قال: (واستعنت به ليكون موافقاً لمراده، ومواطئاً لسنة رسوله) لا يمكن أن تكون داخلية تحت مدلول اللفظ القرآني، ولا يعقل أن تكون مرادة لله تعالى من خطابه لأفراد الأمة.

ومن هنا فمثل هذا التأويل لم يقبله في الماضي، ولا يقبله في الحاضر والمستقبل الراسخون في العلم من أهل السنة والجماعة الذين يشترطون لقبول

(١) سورة النمل آيتا 20 - 21.

(٢) (عرائس البيان في حقائق القرآن) ج 2 ص 813.

التفسير الاشاري الذي يذهب أصحابه إلى كشف ما في آي القرآن الكريم من باطن، شرطين وهما:

1 - أن يصح على مقتضى الظاهر المقرر في لسان العرب، ويجري على المقاصد العربية.

2 - أن يكون له شاهد نصاً أو ظاهراً في محل آخر يشهد لصحته من غير معارض.

- وليبيان لزوم هذين الشرطين ليكون الباطن موضوع التفسير الاشاري هو المراد من الخطاب قال الشاطبي:

فأما الأول فظاهر من قاعدة كون القرآن عربياً، فإنه لو كان له فهم لا يقتضيه كلام العرب لم يوصف بكونه عربياً بإطلاق، ولأنه مفهوم يلصق بالقرآن ليس في ألفاظه، ولا في معانيه ما يدل عليه، وما كان كذلك فلا يصح أن ينسب إليه أصلاً، إذ ليست نسبته إليه على أنه مدلوله من نسبة ضده إليه، ولا مرجح يدل على أحدهما، فإثبات أحدهما تحكّم وتقوّل على القرآن ظاهر. وعند ذلك يدخل قائله تحت إثم من قال من كتاب الله بغير علم، والأدلة المذكورة في أن القرآن عربي جارية هنا.

وأما الثاني، فلأنه إن لم يكن له شاهد في محل آخر، أو كان له معارض صار من جملة الدعاوى التي تدعى على القرآن، والدعوى المجردة غير مقبولة، باتفاق العلماء⁽¹⁾.

ولذا: إذا لم يتوفر هذان الشرطان في تأويل أي القرآن الكريم إلى ما يراد من باطنها، يكون تأويلاً غير مقبول على أنه المراد من خطاب الله تعالى لعباده. وغاية ما يعامل به هو أن ننظر إلى ما جاء به من معان على أنها ذكر لنظير ما رود به القرآن.

(1) الموافقات ج 3 ص 264.

- ومن التفسير الذي لم يتوفر فيه شرطاً القبول، فكان من اللون الذي يمثل الغلو حيث لا سند له. ما ذهب إليه نجم الدين داية⁽¹⁾ في تفسيره:

(التأويلات النجمية)⁽²⁾ عند تأويله لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾⁽³⁾ قال:

(﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي صدقوا محمداً ﷺ فيما دلهم إلى الله بإذنه ﴿قاتلوا الذين يلونكم من الكفار﴾ أي جاهدوا كفار النفس وصفاتها بمخالفة هواها، وتبديل صفاتها، وحملها على طاعة الله، والمجاهدة في سبيله فإنها تحجبك عن الله ﴿وليجدوا فيكم غلظة﴾ أي عزيمة صادقة في فنائها، بترك شهواتها ولذاتها ومستحسناتها، ومنازعتها في هواها، وحملها على المتابعة في طلب الحق، ﴿واعلموا أن الله مع المتقين﴾ بجذبة الوصول، ليتقوا به عما سواه كما يتقي المرء بترسه النشاب، والرمح والسيف)⁽⁴⁾.

ولقوله تعالى: ﴿وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ

(1) هو الشيخ نجم الدين أبو بكر عبدالله بن محمد بن شاهادر الأسدي الرازي المعروف بداية المتوفى سنة 654 هـ أربع وخمسون وستمئة من الهجرة كان من خيار الصوفية، أخذ الطريق عن شيخه نجم الدين أبي الجناب المعروف بالبكري، وكان مقيماً أول أمره بخوارزم، ثم خرج منها أيام حروب جنكيز خان إلى بلاد الروم، وهناك لقي صدر الدين القنوي وأخذ عنه، ويقال: إنه استشهد في حروب جنكيز خان، كما يقال إنه مدفون بالشونزیه ببغداد قرب السرى السقطي والجنيد. (عن التفسير والمفسرون للذهبي ج 3 ص 59).

(2) ألفه نجم الدين داية ومات قبل أن يتمه، وهو تفسير يتكون من خمسة مجلدات كبار ينتهي المجلد الرابع عند قوله تعالى في الآيتين (17 - 18) من سورة الذاريات ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ وبالأصحاح هم يستغفرون* وهذا هو نهاية ما وصل إليه نجم الدين داية في تفسيره، أما المجلد الخامس فهو تكملة لهذا التفسير كتبه علاء الدين السمناني المولود سنة 659 هـ والمتوفى سنة 736 هـ (عن التفسير والمفسرون للذهبي ج 3 ص 59 - 60).

(3) سورة التوبة آية 23.

(4) التفسير والمفسرون للذهبي ج 3 ص 62 - 63.

قد شغفها حباً إنا لنراها في ضلال مبين * فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعدت لهن متكئاً وآتت كل واحدة منهن سكيناً وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم * ﴿١﴾ قال:

يشير بالنسوة إلى صفات البشرية النفسانية من البهيمية والسبعية والشيطانية في مدينة الجسد، ﴿امرأة العزيز﴾ وهي الدنيا ﴿تراود فتاها عن نفسه﴾ تطالب عبدها وهو القلب. كان عبداً في البداية لحاجته إليها للتربية، فلما كمل القلب وصفاً عن دنس البشرية، استأهل المنظر الألهي، فتجلى له الرب تبارك وتعالى فتور القلب بنور جماله وجلاله، فاحتاج إليه كل شيء، وسجد له حتى الدنيا ﴿قد شغفها حباً﴾ أي أحبه الدنيا غاية الحب، لما ترى عليه آثار جمال الحق، ولما لم يكن لنسوة صفات البشرية اطلاع على جمال يوسف القلب، كنَّ يلمن الدنيا على محبته فقلن: ﴿إنا لنراها في ضلال مبين﴾ ﴿فلما سمعت﴾ زليخا الدنيا ﴿بمكرهن﴾ في ملامتها ﴿أرسلت إليهن﴾ أي الصفات ﴿وأعدت لهن متكئاً﴾ أي هيات طعمة مناسبة لكل صفة منها ﴿وآتت كل واحدة منهن سكيناً﴾ وهو سكين الذكر ﴿وقالت﴾ زليخا الدنيا ليوسف القلب ﴿اخرج عليهن﴾ وهو إشارة إلى غلبة أحوال القلب على صفات البشرية ﴿فلما رأينه﴾ أي وقعن على جماله وكماله ﴿أكبرنه﴾ أكبرن جماله أن يكون جمال بشر ﴿وقلن حاش لله ما هذا بشراً﴾ أي جمال بشر ﴿إن هذا إلا ملك كريم﴾ ما هذا إلا جمال ملك كريم، وهو الله تعالى بقراءة من قرأ ملك بكسر اللام ﴿٢﴾.

وواضح أن هذا التأويل يمثل التكلف والتمحل والغلو الذي لا يمكن أن يكون مقبولاً عند أولي العلم والمعرفة بلغة القرآن وبطريقة خطابه، وبمنهج

(1) سورة يوسف آيتا 30 - 31.

(2) التفسير والمفسرون للذهبي ج 3 ص 63 - 64.

تبليغ معانيه، وبأسلوب إيحائه وإشاراته للفت نظر العقول لسعة أبعاده، ولإعداد القلوب لتقبل فيضه ولتهيئة البصائر لإدراك أسرارهِ.

كما لا يمكن أن تكون المعاني المتولدة عن هذا الغلو في التأويل داخلة تحت مدلول اللفظ القرآني، ولا يعقل أن تكون مرادة الله تعالى من خطابه لرسوله عليه الصلاة والسلام ولأفراده أمة رسوله، ولكافة من يشملهم الخطاب.

ونفس هذا الرد يجاب به ويوجه إليه عن تعسفه وغلوّه في تأويله لقوله تعالى: ﴿وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون﴾* حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون﴾*⁽¹⁾ حيث قال:

﴿وحشر لسليمان جنوده من الجن﴾ أي صفته الشيطانية ﴿والإنس﴾ أي صفته النفسانية ﴿والطير﴾ أي صفته الملكية ﴿فهم يوزعون﴾ عن طبيعتهم بالشرعية، ليسخروا لسليمان القلب ينقادوا له ﴿حتى إذا أتوا على وادي النمل﴾ وهو النفس الحريصة على الدنيا وشهواتها ﴿قالت نملة﴾ وهي النفس اللوامة ﴿يا أيها النمل﴾ أي الصفات الإنسانية ﴿ادخلوا مساكنكم﴾ محالكم المختلفة وهي الحواس الخمس ﴿لا يحطمنكم﴾ لا يهلكنكم ﴿سليمان﴾ القلب ﴿وجنوده﴾ المسخرة له ﴿وهم لا يشعرون﴾ لأنهم الحق، وأنتم الباطل، فإذا جاء الحق زهق الباطل، كما أن الشمس إذا طلعت تبطل الظلمة وتنفيها وهي لا تشعر بحال الظلمة وما أصابها⁽²⁾.

- التفسير الصوفي النظري:

هو تفسير يقوم على مباحث نظرية عميقة الغور، بعيدة المرمى وأنظار وتعاليم فلسفية تنشد بواطن الأشياء، ولا تميل إلى الوقوف عند ظواهرها.

(1) سورة النمل آيتا 17 - 18.

(2) التفسير والمفسرون للذهبي ج 3 ص 64.

ويمتاز منهج أصحاب هذا اللون من التفسير، أنهم يحاولون:

إخضاع أي القرآن الكريم بواسطة التأويل إلى تعاليمهم الفلسفية، وإلى أن تكون معانيها تابعة لها، أو مستمدة منها ومن أوسط افتراضاتهم أن تكون الآيات القرآنية مؤيدة لما يذهبون إليه من أنظار، ومن آراء يعتبرونها هي الحق الذي ينبغي أن يتبع وهي اليقين الذي من المفروض أن يؤمن به، ويعمل بمعطياته.

وأبرز إمام في التفسير الصوفي النظري هو ابن عربي.

ولمكانته الممتازة وللصدارة التي اشتهر بها بلونيتها: لون التركبة، ولون التجريح، ينبغي أن أتعرض لما ذكر في ترجمته، ولما قيل عنه، له أو عليه، قبل أن أعرض أمثلة من تفسيره الصوفي النظري.

- ترجمته: هو أبو بكر محيي الدين محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله الحاتمي الطائي الاندلسي المعروف بابن عربي بدون أداة التعريف. قال الذهبي: كما اصطلاح على ذلك أهل المشرق فرقاً بينه وبين القاضي أبي بكر بن العربي صاحب أحكام القرآن، وكان بالمغرب يعرف بابن العربي بالألف واللام، كما كان يعرف في الاندلس بابن سرافة.

ولد بمرسية سنة 560 هـ ستين وخمسمائة من الهجرة، ثم انتقل إلى اشبيليا سنة 568 هـ ثمانية وستين وخمسمائة، وبقي بها نحواً من ثلاثين عاماً، تلقى فيها العلم على كثير من الشيوخ حتى ظهر نجمه وعلا ذكره، وفي سنة 598 هـ ثمان وتسعين وخمسمائة نرح إلى المشرق وطوف في كثير من البلاد فدخل الشام، ومصر، والموصل وآسيا الصغرى ومكة، وأخيراً ألقى عصاه واستقر به النوى في دمشق، وتوفي بها في سنة 638 هـ ثمان وثلاثين وستمائة ودفن بها، فرحمه الله رحمة واسعة.

- ما قيل عنه :

له - : يعتبره أتباعه ومريدوه الإمام الأكبر العارف بالله وشيخ الصوفية في وقته ومن المعجبين به قاضي القضاة مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي الفيروزآبادي صاحب القاموس، وقد كتب كتاباً يدافع فيه عنه. وكمال الدين الزملكاني من أكابر مشايخ الشام، والشيخ صلاح الدين الصفدي، والحافظ السيوطي، الذي ألف في الدفاع عنه كتاباً سماه: (تنبيه الغبي على تنزيه ابن عربي). وسراج الدين البلقيني، وتقي الدين بن السبكي، وغيرهم.

عليه - : يرميه أعداؤه الناقمون عليه بالكفر والزندقة وذلك لما كان يدين به من القول بوحدة الوجود، ولما كان يصدر عنه من المقالات الموهمة، التي تحمل في ظاهرها كل معاني الكفر والزندقة.

ومن الناقمين عليه رضي الدين بن الخياط الذي كتب عن عقيدة ابن عربي ورماه بالكفر، وابن تيمية الذي كان أشد الناقمين على ابن عربي، ويبدو هذا بجلاء في إجابته عندما سئل: هل قال النبي ﷺ: «زدني فيك تحيراً» فبعد أن بين أن هذا القول: «زدني فيك تحيراً» من الأحاديث المكذوبة عن النبي ﷺ وأنه لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث، وإنما يرويه جاهل أو ملحد. قال: (ولم يمدح الحيرة أحد من أهل العلم والإيمان، ولكن مدحها طائفة من الملاحدة: كصاحب «الفصوص» ابن عربي وأمثاله من الملاحدة الذين هم حيارى).

فمدحوا الحيرة وجعلوها أفضل من الاستقامة. وادعوا أنهم أكمل الخلق، وأن خاتم الأولياء منهم يكون أفضل في العلم بالله من خاتم الأنبياء وأن الأنبياء يستفيدون العلم بالله منهم، وكانوا في ذلك، كما يقال فيمن قال: (فخرّ عليهم السقف من تحتهم). ولا عقل ولا قرآن، فإن الأنبياء أقدم. فكيف يستفيد المتقدم من المتأخر، وهم عند المسلمين واليهود والنصارى ليسوا أفضل من

الأنبياء، فخرج هؤلاء عن العقل والدين: دين المسلمين واليهود والنصارى...
ولهم في «وحدة الوجود والحلول والاتحاد» كلام من شرّ كلام أهل الإلحاد⁽¹⁾.

وهذا الحكم الشديد الذي أدى إليه قول ابن عربي ومن هو على مذهبه
من (وحدة الوجود) يحتم بيان رأيهم هذا.

فوحدة الوجود في مذهب ابن عربي هو أنه يرى أن الوجود حقيقة واحدة،
ويعد التعدد والكثرة أمراً قضت به الحواس الظاهرة.

- وقد أداه قوله بوحدة الوجود إلى قوله بوحدة الأديان، لا فرق بين
سماويها وغير سماويها، إذ الكل يعبدون الإله الواحد المتجلي في صورهم،
وصور جميع المعبودات والغاية الحقيقية من عبادة العبد لربه، هو التحقق من
وحدته الذاتية معه، وإنما الباطل من العبادة، أن يقصر العبد ربه على مجلى
واحد دون غيره ويسميه إلهاً⁽²⁾.

وهذا المذهب لا يقره عليه أحد من أهل السنة والجماعة، لأنه ينافي ما
جاءت به العقيدة الإسلامية من عدة نواح:

الناحية الأولى: أن الخالق: بمقتضى الأدلة العقلية البرهانية اليقينية
والنصوص النقلية المقدسة التي لا ريب فيها - مباين للمخلوق، والصانع ليس
هو المصنوع.

فالخالق «ليس كمثله شيء» لا يحده زمان ولا يحيط به مكان.

غني عن سواه، لا يحتاج لغيره وغيره محتاج إليه. وهو الكمال المطلق
المنزه عن النقص.

(1) مجموع فتاوى ابن تيمية مج 11 (التصوف) ص 385 - 386.

(2) هامش دائرة المعارف الإسلامية تأليف أحمد الشناوي وشركاه المجلد الأول ص 233 مطبعة لجنة
الترجمة 1933م.

والمخلوق ما هو إلا كائنات ذات أجناس وأنواع وفصول محدودة ومحاطة، متضادة في بعض النواحي ومتماثلة ومتشابهة في بعض النواحي الأخرى، ناقصة ومحتاجة لغيرها.

فهل يقبل العقل الواعي الرشيد، أو أخبر النقل المقدس، الذي لا ريب فيه أن الكامل هو نفس الناقص، وأن الخالق هو نفس المخلوق، وأن أجناس المخلوق، وأنواعه وفصوله، هي ذات الله في تجليها في عالم المشاهدة والمعاناة.

فالعقل الذي يقول هذا، أو يدّعي أن النقل المقدس يريد هذا، لا يعتد برأيه، ويشكّ في صحّة إيمان صاحبه.

ومعذور من يرميه بالزندقة والكفر والإلحاد، ما دام لم يتبين له عن يقين المراد من مقولاته الصوفية، ومن مصطلحات لغته المذهبية.

الناحية الثانية: من المعلوم بالضرورة عند أولي العلم من المؤمنين (أن الدين عند الله الإسلام) فالإسلام هو دين جميع أنبياء الله ورسله من لدن آدم - عليه السلام - إلى محمد ﷺ وهو دين التوحيد الذي أبطل الشرك وسيبقى يبطله، وحارب المشركين وسيبقى يحاربهم.

فالذي يقول بوحدة الأديان السماوية وغير السماوية، ويسوي بين دين التوحيد وأديان الشرك والوثنية، قوله مردود عليه عقلاً ونقلاً، ولا إثم على من يتهمه أو يرميه بالزندقة والكفر والإلحاد اعتماداً على ظاهر مقاله.

وأما ما يخفيه في باطنه لا يعلمه المخلوق محدود المعرفة والعلم وإنما يعلمه الخالق الذي أحاط علمه بكل شيء. وقد روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «أمرت أن أحكم بالظاهر والله تعالى يتولى السرائر»⁽¹⁾.

(1) هذا الحديث أخرجه الشيخ الإمام عبد الرحمن بن علي الشيباني الشافعي الأثري في كتابه (تمييز =

الناحية الثالثة : التسوية بين من يعبد الله حق العبادة ويتوجه بها إليه وحده
توجّهاً يقرّه العقل ، ويطمئن إليه القلب ، وترتاح له النفس المطمئنة ، ويعلن عن
صدق إيمان ، وعن إخلاص وطاعة وإذعان ، وبين من يعبد الأوثان والأصنام
ويتوجه بعبادته إلى المظاهر المادية ، لا يفرّق بينها وبين خالقها ، بدعوى (وحدة
الوجود).

هذه التسوية لا تصدر إلا ممن فقد الإيمان الحق ، وفرض على نفسه ، أن
يعيش في تمحلات باطلة ، وأوهام ضالة .

وإذا ما أصبح يؤمن بتمحلاته وأوهامه ويبدو منه بجلاء أن ظاهر قوله هو
نفس ما في باطنه ، فلا تثريب على من يشك في عقيدته ، ويحكم عليه بالزندقة
والكفر والإلحاد .

- كلمة الفصل :

إن كلمة الفصل في ابن عربي هي الكلمة التي تمثل الوسطية والاعتدال
بين ما ذهب إليه ألباؤه ومريدوه والمتحمسون له ، وما ذهب إليه أعداؤه الناقمون
والمتحاملون عليه .

وذلك أن ابن عربي لا ينكر أحد منزلته العلمية الكبيرة ، وإنتاجه العلمي
الغزير الذي يشهد له بسعة معرفته ، وبتبحره في العلوم الظاهرة والباطنة .
ومن أشهر مؤلفاته الدالة على هذا (الفتوحات المكية) الذي ذاع به صيته ،
وكلف به كثير من الرجال ، ثم (فصوص الحكم) .

وله (ديوان في الأشعار الصوفية) و (كتاب الأخلاق) و (كتاب مجموع

= الطيب من الخبيث فيما يدور على السنة الناس من الحديث) حرف الهمزة ص 34 وعلق عليه
بقوله : اشتهر بين الأصوليين والفقهاء بل وقع في شرح مسلم للنووي في قوله ﷺ (اني لم أؤمر
ان أنقب عن قلوب الناس الحديث) ولا وجود له في كتب الحديث المشهورة ، ولا الاجزاء
المنثورة ، وجزم العراقي بأنه لا أصل له وكذا أنكره المزني وغيره .

الرسائل الإلهية) وغير ذلك من مؤلفاته الكثيرة (وقد بلغ ما بقي منها إلى اليوم مائة وخمسين كتاباً)⁽¹⁾.

ولكن لما يوجد في تضاعيف هذه الكتب والمؤلفات من كلمات مشككة، ومن إشارات موهمة اختلفت الأنظار نحوه وتعددت الأحكام له وعليه.

أما الأحكام التي كانت لفائدته، فإنها تقبل لما لها من مؤيدات لا يسع أولو العلم والمعرفة تجاهلها وعدم الرجوع إليها في إصدار أحكامهم، لكن هذه المؤيدات وإن كان لا يمكن تجاهلها، فإن الوقوف عندها ينبغي أن يحاط بشيء من الاجترار.

وأما الأحكام التي كانت عليه، ليس من السهولة قبولها والتسليم بها، لأنها أحكام تمس بعقيدته وإيمانه حيث تحكم عليه بالزندقة والكفر والإلحاد.

والحكم بمثل هذه لا يجوز أن يبنى على افتراضات، ولا على كلمات وإشارات يستعملها أصحابها حسب مصطلحاتهم الصوفية فيما بينهم، دلالة - حسب ما يدعون - على ما تم لهم من عمق إيمان، وما حصل لهم من برد يقين وما اكتسبوه من تذوق باطني لا يدرك طعمه إلا من سلك سبيلهم، ولازم طريقتهم وعاش بها وعليها عقلاً وقلباً وعميق شعور وإحساس.

والذي لم يتهاى ولم يصل به الحال إلى هذا المستوى، يوهمه ظاهر كلماتهم المشتبه، والمعاني الأولى البادية من إشاراتهم الصوفية، فيختلط عليه الصواب، من حيث الباطن، بالباطل من حيث الظاهر، فيصدر أحكامه عليهم بالكفر والإلحاد وقد تنبه السيوطي من قبل لهذا، فحذر من الوقوع في مثل هذا الخلط فقال في كتابه: تنبيه الغبي على تنزيه ابن عربي - : (والقول الفصل في ابن عربي: اعتقاد ولايته، وتحريم النظر في كتبه، فقد نقل عنه هو أنه قال:

(1) التفسير والمفسرون ج 3 ص 75.

«نحن قوم يحرم النظر في كتبنا» وعلل ذلك السيوطي فقال: وذلك لأن الصوفية تواضعوا على ألفاظ اصطلاحوا عليها، وأرادوا بها معاني غير المعاني المتعارفة، فمن حمل ألفاظهم على معانيها المتعارفة بين أهل العلم الظاهر كفر، نصّ على ذلك الغزالي في بعض كتبه وقال: إنه شبيه بالمتشابه من القرآن والسنة، من حمله على ظاهره كفر⁽¹⁾.

وقد استدل من يرى ابن عربي من الزندقة والإلحاد، بأنه لا يريد الظاهر الموهوم من كلامه: بما رووا عنه من أنه أنشد بعض إخوانه هذا البيت من نظمه وهو:

يا من يراني ولا أراه كم ذا أراه ولا يراني

فاعترض عليه السامع وقال: كيف تقول إنه لا يراك، وأنت تعلم أنه يراك فقال مرتجلاً:

يا من يراني مجرمًا ولا أراه آخذًا
كم ذا أراه منعمًا ولا يراني لائذا⁽²⁾

قالوا: فهذا يدل على أن كلام الشيخ لا يراد به ظاهره، وإنما له محامل تليق به.

ومن العلماء من ينزه ابن عربي عن هذه العبارات الموهمة ويقول:

إن ما جاءك من ذلك فهو مفسوس عليه، ويرون في ذلك أن الشعراني الذي اختصر الفتوحات قال: (وقد توقفت حال الاختصار في مواضع كثيرة منه، لم يظهر لي موافقتها لما عليه أهل السنة والجماعة. فحذفتها من هذا المختصر. وربما سهوت فتبت ما في الكتاب، كما وقع للبيضاوي مع الزمخشري، ثم لم أزل كذلك أظن أن المواضع التي حذفت ثابتة عن الشيخ

(1) دائرة المعارف الإسلامية المجلد الأول ص 236.

(2) ترجمة المؤلف الموجودة بخاتمة الفتوحات ج 4 ص 557.

محيي الدين، حتى قدم علينا الأخ العالم الشريف شمس الدين السيد محمد بن السيد أبي الطيب المديني المتوفى سنة 955 هـ فذاكرته في ذلك فأخرج إلي نسخة من الفتوحات التي قابلها على النسخة التي عليها خط الشيخ محيي الدين نفسه بقونية، فلم أر فيها شيئاً مما توقفت فيه وحذفته، فعلمت أن النسخ التي في مصر الآن كلها كتبت من النسخة التي دسوا على الشيخ فيها ما يخالف عقائد أهل السنة والجماعة، كما وقع له في ذلك في كتاب الفصوص وغيره⁽¹⁾.

وخلاصة الرأي التزيه في ابن عربي، هو أنه معقد في أفكاره، موهم في ألفاظه وتعابيره مشكل في أكثر ما يقول. ومع ذلك فلا ينبغي أن يتهم في عقيدته، للجهل باصطلاحات القوم ورموزهم الذي هو شيخ من شيوخهم الكبار، وإمام أئمتهم العظام، المبرز في العلم والمعرفة، والمتعمق في فهم مصطلحاتهم ولغة أسرارهم وإشاراتهم والعارف بالآثار والسنن والأخذ بالحديث عن جمع من علمائه. وإضافة لكل هذا فهو الشاعر والأديب فصيح الكلمة. بليغ العبارة، عميق المعنى بعيد الإشارة، ليس من السهل الحكم له أو عليه إلا لمن أدرك شأوه في العلم والمعرفة وارتوى مما ارتوى، وحلق تحليقه، وعاش معه في أبعاده، وتصوراته.

ولعل أصوب رأي، وأصدق كلمة قيلت في إنصافه ما ذهب إليه الحافظ الذهبي حيث قال عنه: (وله توسع في الكلام، وذكاء وقوة خاطر، وحافظة، وتدقيق في التصوف، وتأليف جملة في العرفان، ولولا شطحه في الكلام لم يكن به بأس)⁽²⁾.

- نماذج من التفسير المنسوب لابن عربي⁽³⁾ أو مما ذهب إليه في كتابي :

(1) خاتمة الفتوحات ج 4 ص 555.

(2) دائرة المعارف للبستاني ص 599.

(3) وهو تفسير طبع مجرداً في مجلدين، وطبع على هامش عرائس البيان في حقائق القرآن، لأبي محمد بن أبي النصر الشيرازي الصوفي، وكلتا النسختين ينسب فيهما التفسير لابن عربي. =

الفصوص والفتوحات من اللون المبني على نظرية وحدة الوجود.

من سورة آل عمران عند تأويله لقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾⁽¹⁾ قال:

«رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا الْخَلْقَ بَاطِلًا»، أي شيئاً غيرك، فإن غير الحق هو الباطل، بل جعلته أسماءك ومظاهر صفاتك سبحانه تزهك أن يوجد غيرك أي يقارن شيء فردانيتك، أو يشي وحدانيتك...»⁽²⁾.

ومن سورة الواقعة عند تأويله لقوله تعالى: ﴿نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تَصَدَّقُونَ﴾⁽³⁾.

قال: (نحن خلقناكم بإظهاركم بوجودنا وظهورنا في صوركم)⁽⁴⁾.

ومن سورة الحديد عند تأويله لقوله تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ﴾⁽⁵⁾ قال: (وهو معكم أينما كنتم بوجودكم به، وظهوره في مظاهركم)⁽⁶⁾.

ومن سورة النساء عند تأويله للآية الأولى منها وهي قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ - الْآيَةُ﴾ قال: ﴿اتَّقُوا رَبَّكُمْ﴾ اجعلوا ما ظهر منكم وقاية لربكم واجعلوا ما بطن منكم - وهو ربكم - وقاية

= وبعض الناس يصدق هذه النسبة، ويعتقد أن هذا التفسير من عمل ابن عربي نفسه، والبعض الآخر لا يصدق أن هذا التفسير من عمل ابن عربي، بل يرى أنه من عمل عبد الرزاق القاشاني، وإنما نسب لابن عربي ترويضاً له بين الناس، وتشهيراً له بشهرة ابن عربي. وعلى كل سواء صحت نسبته إلى ابن عربي أو لم تصح نسبته إليه، فإنه يدل على منهجه ومنهج من يأخذ عنه ويتلمذ له في التفسير الصوفي النظري، كما يدل على رأيهم في قضية (وحدة الوجود).

(1) سورة آل عمران آية 191.

(2) تفسير ابن عربي ج 1 ص 141.

(3) سورة الواقعة آية 57.

(4) تفسير ابن عربي ج 2 ص 291.

(5) سورة الحديد آية 4.

(6) تفسير ابن عربي ج 2 ص 294.

لكم، فإن الأمر ذمّ وحمد، فكونوا وقايته في الذم، واجعلوه وقايتكم في الحمد
تكونوا أدباء عالمين⁽¹⁾ وفي سورة الفجر عند تأويله لقوله تعالى: ﴿... فادخلي
في عبادي * وادخلي جنتي﴾⁽²⁾ قال: (... وادخلي جنتي التي هي ستري،
وليست جنتي سواك فأنت تسترني بذاتك الإنسانية فلا أعرف إلا بك، كما أنك
لا تكون إلا بي، فمن عرفك عرفني، وأنا لا أعرف، فأنت لا تعرف، فإذا
دخلت جنته دخلت نفسك، فتعرف نفسك معرفة أخرى، غير المعرفة التي
عرفتها حين عرفت ربك بمعرفتك إياها، فتكون صاحب معرفتين: معرفة به من
حيث أنت، ومعرفة به بك من حيث هو لا من حيث أنت فأنت عبد رأيت رباً،
وأنت رب لمن له فيه أنت عبد وأنت رب وأنت عبد لمن له في الخطاب
عهد ... الخ)⁽³⁾.

ومن سورة الشمس عند تأويله لقوله تعالى: ﴿قد أفلح من زكاها * وقد
خاب من دساها﴾⁽⁴⁾ قال: (تحقيق هذا الذكر أن النفس لا تزكو إلا بربها، فيه
تشریف وتعظيم في ذاتها، لأن الزكاة ربو، فمن كان الحق سمعه وبصره وجميع
قواه، والصورة في الشاهد صورة خلق، فقد زكت نفس من هذا نعته وربت
وأبنت من كل زوج بهيج، كالأسماء الإلهية لله، والخلق كله بهذا النعت في
نفس الأمر، ولولا أنه هكذا في نفس الأمر، ما صح بصورة الخلق ظهور ولا
وجود، ولذلك خاب من دساها، لأنه جهل ذلك فتخيل أنه دساها في هذا
النعت، وما علم أن هذا النعت لنفسه نعت ذاتي لا ينفك عنه، ويستحيل زواله،
لذلك وصفه بالخيبة حيث يعلم هذا، ولذلك قال: ﴿قد أفلح﴾ ففرض له
البقاء، والبقاء ليس إلا لله، أو لما كان عند الله، وما ثم إلا الله، أو ما هو عنده،

(1) كتاب (الفصوص) ج 1 ص 50.

(2) سورة الفجر آيتا 29 - 30.

(3) كتاب (الفصوص) ج 1 ص 191 - 192.

(4) سورة الشمس آيتا 9 - 10.

فخزائنه غير نافذة، فليس إلا صور تعقب صوراً... (1).

وغير ذلك من أمثلة تأويله التي غالى فيها وأغرق في المغالاة لإخضاع آي القرآن الكريم لما يراه ويدين به من (وحدة الوجود) ومن أن لا وجود إلا لله، وبهذا فوحدات الكون بجميع أجناسها وأنواعها وألوانها ما هي إلا مظاهر حسب المشاهدة المعاينة تجلّى فيها الحق بأسمائه وصفاته وبذلك فهي صور تعقب صوراً لا تفنى ولا تزول من حيث جوهرها وتعاقبها لأنها هي الحق والحق هي، والحق باق فهي باقية.

وهذا المراد الذي أراد إخضاع آي القرآن الكريم له مع كثير من الالتواء في التعبير، والغموض في المعنى، وعدم الاستقامة في الاستدلال والاستنتاج، بعيد كل البعد عما أراده الله، وما خاطب به عباده بواسطة كتابه الذي أنزله على محمد ﷺ وبواسطة البيان الذي أوحى به إليه.

- مما تقدّم بيانه وتفصيله يتّضح أن المتصوفين وأعلامهم يتجه بهم تصوفهم إلى مسلكين اثنين:

- مسلك نظري يقوم على البحث والدراسة، ويستند على ما يتفق والنظريات الفلسفية إلى مستوى يقودهم إلى اعتبار التصوف النظري هو الحق، وهو الحقيقة، تصوراً وتصديقاً.

- ومسلك عملي يقوم على التقشف والزهد، والتفاني في طاعة الله، وعلى اعتبار التصوف العملي هو المنهج الوحيد الذي يؤدي إلى الفلاح وإلى الأمن والسعادة في الحياة الدنيا، وإلى النجاة والفوز بالنعيم المقيم في الحياة الأخرى.

وهنا يطرح سؤال، أي المسلكين يتماشى وأنظار أهل السنة والجماعة،

(1) الفتوحات المكية ج 4 ص 119.

ويعتبر تصوفاً إسلامياً في منهجه، وفي غايته وأهدافه؟.

الإجابة عن هذا السؤال - على ما اعتقده صواباً وأدين به - هو أن المسلك المقام على العلم الذي لا ريب فيه، وعلى المعرفة التي لا شك فيها، وعلى الإيمان والتقوى هو الذي يستجيب للهدى الإسلامي، ويتمشى مع أنظار أهل السنة والجماعة. سواء كان أصحابه من أهل النظر والبحث والدراسة الذين لا يشتون الوجود الحق إلا لله - عز وجل - أو كانوا من أهل الذوق وتبدل الحال المحبين للزهد، والملازمين للتقشف والمتفانين في طاعة الله، وذلك لأن التصوف الحق عند أهل الحقيقة، هو الدين، أو صورة مشرقة من صور الدين تغلب فيه عناصر الروح على كثافة المادة، ويتولى فيه القلب المفعم بالإيمان القيادة مكان العقل في أغلب الأوقات.

وهذا التصوف الإسلامي الذي يؤدي بأصحابه إلى الأمن والسعادة في الحياة الدنيا، متى وصل بهم إلى مستوى يطلق عليه فيه أنهم أولياء الله وإلى النجاة والفوز بالنعيم المقيم في الحياة الأخرى، متى وصل بهم إلى مستوى لا يرون فيه إلا الله ولا يفرحون إلا بما سيجازيهم به - تفضلاً منه وتكرماً - على ما حققوه ونفعوا به أنفسهم والناس من علم مفيد، ومعرفة نافعة، ومن تربية صالحة مثمرة، ومن سلوك مستقيم يتأسى به، ومن أسوة حسنة يقتدى بها.

هذا النوع المشرق من التصوف الإسلامي هو الذي يستنتج من قوله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ الذين آمنوا وكانوا يتقون ﴿⁽¹⁾﴾.

وقوله: ﴿مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمَلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾⁽²⁾ وقوله:

(1) سورة يونس آيتا 62 - 63.

(2) سورة البقرة آية 62.

﴿... من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾⁽¹⁾ وقوله:

﴿إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون * نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون * نزلاً من غفور رحيم * ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين﴾⁽²⁾.

وغير ذلك من الآيات التي تعالج هذا الموضوع وترشد إليه.

ومن قوله: عليه الصلاة والسلام:

«يقول الله تعالى من عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي. ولئن سألتني ل أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت، وأكره مساءته. ولا بدّ منه»⁽³⁾. فهذا الحديث القدسي الشريف بين فيه رسول الله ﷺ فيما يرويه عن ربه - عز وجل - أولياء الله المقتصدين: أصحاب اليمين والمقربين السابقين، وهي الغاية التي يسعى للوصول إليها المتصوفون المسلمون، حسب الهدى الإسلامي ومنهجه المستقيم.

(1) سورة البقرة آية 112.

(2) سورة فصلت آيات 30 - 31 - 32 - 33.

(3) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق باب التواضع (فتح الباري) مج 11 ص 340 - 314.

والأولياء المقتصدون على صنفين: حسب البيان الذي تضمنه هذا الحديث القدسي.

الصنف الأول: الذين تقربوا الى الله بالفرائض.

الصنف الثاني: الذين تقربوا اليه بالنوافل بعد الفرائض وهم الذين لم يزالوا يتقربون اليه بالنوافل حتى أحبهم.

وهذان الصنفان قد ذكرهم الله في غير موضع من كتابه. من ذلك:

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾⁽¹⁾.

المراد بالذين أورثهم كتابه أي القرآن الكريم، واصطفاهم من عباده هم أمة محمد ﷺ التي هي خير الأمم بشهادة الكتاب ﴿وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾⁽²⁾ وأفراد هذه الأمة قد جعلهم الله أقساماً ثلاثة:

1- ظالم لنفسه مفرط في فعل بعض الواجبات مرتكب لبعض المحرمات.

2- مقتصد مؤيد للواجبات، تارك للمحرمات، تقع منه تارة بعض الهفوات وحيناً يترك بعض المستحسنيات.

3- سابق بالخيرات بإذن الله، يقوم بأداء الواجبات والمستحبات، ويترك المحرمات والمكروهات وبعض المباحات، ومن بين هؤلاء المتصوفة على مقتضى المنهج الإسلامي. قال الحسن: الظالم الذي ترجح سيئاته على حسناته، والمقتصد الذي استوت حسناته وسيئاته، والسابق من رجحت حسناته على سيئاته. وهذا مقام المقربين الذي لا يرضى أهل الحقيقة من المتصوفة لأنفسهم ان يكونوا في منزلة دونه.

(1) سورة فاطر آية 32.

(2) سورة آل عمران آية 110.

ومن ذكر الله لهذين الصنفين في كتابه، قوله تعالى:

﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ * تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النِّعَمِ * يَسْقُونَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ * خَتَمَهُ مَسْكَ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ * وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ * عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ﴾⁽¹⁾ قال ابن عباس: يشرب بها المقربون صرفاً، وتمزج لأصحاب اليمين مزجاً، قال تعالى: ﴿وَيَسْقُونَ فِيهَا كَاسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا * عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا﴾⁽²⁾ وقوله عز وجل:

﴿أَصْحَابُ الْمِمْنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمِمْنَةِ * وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ * وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾⁽³⁾.
وقوله:

﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ * فَرَوْحٌ وَرِيحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ * وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ * فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾⁽⁴⁾.

ولعل فيما ذكرته من هدي الكتاب والسنة يكفي في الإجابة عن السؤال وفي تحديد المسلك الصحيح المستقيم الذي يقره الإسلام من التصوف، ويسلم به أهل السنة والجماعة، ويذكر أصحابه، عقلاً ونقلاً، ونظراً وسلوكاً.

(1) سورة المطففين آيات 22 - 28.

(2) سورة الانسان آيتا 17 - 18.

(3) سورة الواقعة آيات 8 - 11.

(4) سورة الواقعة آيات 88 - 91.

الفصل الخامس

غلاة الفلاسفة

علاقتهم بأويل القرآن، محاولتهم التوفيق بين الفلسفة والدين
مقولاتهم الفلسفية ومنطلقاتهم الفكرية، مناقشتهم وإبداء الرأي
فيما لهم وما عليهم

تعريف الفلسفة:

هل يمكن ان يكون للفلسفة تعريف محدد لها، أو ذلك لا يمكن، حيث
ان الفلسفة وإن كانت في جوهرها وحقيقتها واحدة غير متعددة في ماهيتها
وكنهها، إذ الفلسفة هي الفلسفة إلا انها لها ألوان عديدة، ومذاهب مختلفة،
يكون من الصعب معها، تحديد تعريف لذات الألوان والمذاهب المختلفة:
الروحية منها والمادية، العقلية والحسية، الطبيعية والماورائية، السياسية
والاقتصادية، الاجتماعية والأخلاقية الى غير ذلك من الألوان والمذاهب.

وتوضيحاً لهذه الصعوبة يعجبني ما ذهب اليه (هتر ميد) في كتابه:
(الفلسفة: أنواعها ومشاكلها)، قال تحت عنوان:

(مشكلة التعريف):

عندما نحاول تنظيم هذه الأفكار العامة عن طبيعة الفلسفة في تعريف
شكلي للموضوع فسرعان ما تعترضنا الصعوبات، ذلك لأن الفلسفة هي عملية
أو نشاط أكثر من كونها موضوعاً أو بناء للمعرفة، وتعريف النشاط أصعب دائماً
من تعريف الكيان أو الشيء المحدد المعالم ويحاول البعض أحياناً تجنب هذه
الصعوبة بالقول انه لا يوجد شيء اسمه الفلسفة بل يوجد فقط تفلسف، وهو

النشاط العقلي الواعي الذي يحاول به الناس كشف طبيعة الفكر، وطبيعة الواقع، ومعنى التجربة الإنسانية.

وقد يذهب اناس آخرون الى القول بأنه لا توجد، على أحسن الفروض، الا فلسفات أي طرق متعددة للنظر الى العالم، يصوغها مفكرون يعيشون في مدنيات كثيرة مختلفة هذه الفلسفات تتباين، وكثيراً ما تتناقض، ومن هنا كان من الممتع (على ما يقولون) ان ننظر الى الفلسفة على أنها ميدان أو بناء موحد للمعرفة، وفضلاً عن ذلك فلا مفر لكل مدرسة وكل مفكر فردي من تعريف الموضوع بطريقة مختلفة، فيؤدي هذا التعريف ذاته الى اغفال الكثير مما يود ممثل المدرسة المضادة ان يعمل له حساباً⁽¹⁾.

ولما كانت المعرفة توصل إلى الغير، وتسجل عادة، فإن هذا بدوره قد يؤدي إلى تحليل لوسائل الإنسان في الاتصال بغيره، ولا سيما اللغة.

إننا عندما نتفلسف نحاول الإجابة عن الأسئلة التي تطرأ بأذهان الناس جميعاً في وقت ما، عن طبيعة الحياة ومعناها وقيمتها، وهكذا فإن موضوع الفلسفة هو طبيعة الوجود وطبيعة التجربة، وأخيراً، العلاقة التي تربط بين الإنسان وذهنه، وبين بقية الكون. فالسعي الفلسفي هو في أساسه سعي وراء معرفة شاملة عن طبيعة التجربة ومعناها وقيمتها⁽²⁾.

ومع صعوبة التعريف والتحديد فلا ضير من أن نذكر بعض التعاريف التي صاغها بعض القدماء فحددوا بها الفلسفة من حيث ماهيتها وغايتها، وأبانوا موضوعها وحصرها مجالها، حسب ما أملاه تطور العصور. وهي تعاريف تتماشى والرأي الذي يذهب أصحابه إلى أنه لا يوجد فلسفة واحدة شاملة

(1) كتاب: (الفلسفة: أنواعها ومشكلاتها) تأليف هتر ميد ترجمة الدكتور فؤاد زكريا ص 18 و 23. الناشر دار نهضة مصر للطبع والنشر القاهرة سنة 1969.

(2) المرجع السابق ص 18 و 23.

مانعة، وإنما الذي يوجد فلسفات أي طرق متعددة للنظر إلى العالم يصوغها مفكرون يعيشون في مدنيات كثيرة مختلفة.

فالقدماء في عصورهم القديمة كانت الفلسفة في نظرهم هي البحث في العلوم الطبيعية ثم اتسع مدلولها بتطور العصر فشملت جميع المعارف الإنسانية.

وأما المتأخرون فأروا ألا تقتصر الفلسفة على علم دون علم ولا أن تتناول جميع الوجوه في كل علم، بل أن تعالج طبيعة الوجود والقوانين السائدة فيها، والصلات بين أعيان الموجودات وأن تتناول أيضاً أسس السلوك والمعرفة، وعلى هذا تكون الفلسفة هي «علم مبادئ الوجود».

ومع هذا التعريف الفضفاض المنسوب للقدماء وليس لأحد منهم بعينه، وهو تعريف ليس في استطاعة العقل المنطقي الجدلي أن يسلم به على أنه محدد للفلسفة، أو بلغة أهل الاختصاص، على أنه تعريف شامل مانع.

فهناك تعاريف أخرى صاغها بعض فلاسفة المسلمين الذين لا جدال في اعتبارهم ضمن قائمة فلاسفة العالم الإنساني باستثناء جدال المتحاملين على الحضارة الإسلامية أو المرددين لأقوالهم. فإنهم يقولون: ليس للإسلام فلسفة ولا للمسلمين فلاسفة، وهو قول صادر عن تعصب وتحامل عند البعض، وعن جهل وغباء عند البعض الآخر.

قلت هناك تعاريف أخرى صاغها بعض الفلاسفة المسلمين.

فقد عرّف الفارابي⁽¹⁾ الفلسفة تعريفاً لغوياً فقال:

(1) هو ابن نصر محمد بن محمد بن اوزلغ بن طرخان (اجمع المؤرخون على اسمه واختلفوا في نسبه) فليرجع في ذلك الى «عيون الانباء» لابن أبي أصيبعة. (وفيات الأعيان) لابن خلكان و«الفهرست» لابن النديم. وهو من أوائل الفلاسفة المسلمين ومن أشهرهم حتى ان شهرته ولمنزله في ميدان الفلسفة يلقب بالمعلم الثاني بعد ارسطو المعلم الأول حسب انظار وأقوال المتفلسفين.

«اسم الفلسفة يوناني ومعناه إثارة الحكمة، والفيلسوف معناه المؤثر للحكمة، والمؤثر للحكمة هو الذي يجعل الوجد من حياته والغرض من عمره الحكمة». ثم عرّفها تعريفاً معنوياً فقال: «الفلسفة حدّها وماهيتها أنها العلم بالموجدات بما هي موجودة».

وقد عرّفها ابن سينا⁽¹⁾ تعريفاً شاملاً فقال: «الحكمة صناعة نظر يستفيد منها الإنسان تحصيل ما عليه الوجود كلّ في نفسه وما عليه الواجب مما ينبغي أن يكسبه فعله لتشرف بذلك نفسه وتستكمل، وتصير عالماً معقولاً مضاهياً للوجود، وتستعد للسعادة القصوى في الآخرة، وذلك بحسب الطاقة الإنسانية».

وجعل ابن رشد⁽²⁾ الفلسفة معرفة الصلة بين الوجود وبين موجدّه فقال:

= وقد عدّه ابن خلدون في معرض نقده للفلسفة وبيان مذهبها الضال وبطلان ما ذهب إليه الفلاسفة من رأي. قد عدّه داخل هذا الإطار من أشهر فلاسفة الملة الإسلامية فقال: «وكان من أشهرهم أبو نصر الفارابي في المائة الرابعة لعهد سيف الدولة» المقدمة ص 483.

والغزالي عدّه من الناقليين، ابن طفيل يذكر أن الفارابي كان كثير الشكوك والتناقض أما ابن رشد فيذكر أن في فلسفة الفارابي خرافات منسوبة إلى الفلاسفة اليونان ونقولاً عليهم. له جملة من التأليف ذات الطابع الفلسفي منها: كتاب تحصيل السعادة - وكتاب آراء أهل المدينة الفاضلة، وكتاب السياسة المدنية، وكتاب الموسيقى الكبير، وكتاب احصاء العلوم وكتاب فصوص الحكم، وكتاب في المنطق وغيرها وهي عديدة. ذكر ابن خلكان أن الفارابي توفي سنة 339 هـ عن ثمانين عاماً، وبذا يمكننا أن نستنتج تاريخ مولده بأنه كان حوالي سنة 259 هـ.

(1) هو أبو علي الحسين بن عبدالله بن سينا ومما جاء في التعريف به أنه عرف الفلسفة الخالصة من طريق الفارابي وهو بحق منظم الفلسفة والعلم في الإسلام كما كان أرسطو في اليونان، ودون ابن سينا المنطق تدويناً واضحاً وافياً في الشعر والنثر حتى استحق لقب المعلم الثالث، وكذلك عرف بلقب الشيخ الرئيس لمكانته في الطب والتطبيب وله تأليف عديدة منها: كتاب القانون في الطب - والشفاء: دائرة معارف فلسفية (المنطق والطبيعات والرياضيات والإلهيات) والنجاة: مختصر الشفاء وفيه ثلاثة أنواع من الفلسفة (المنطق والطبيعات والإلهيات). ولد سنة 370 هـ / 980 م وتوفي سنة 428 هـ / 1037 م وعمره ثمان وخمسون سنة.

(2) هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد، ومما جاء في التعريف به أنه ذروة التفكير في العصور الوسطى وأنه أشهر فلاسفة الإسلام وأكبرهم بلا ريب، ثم أنه أعظم الفلاسفة أثراً في التفكير الأوروبي، وأنه يتمتع بعقل جبار يداني عقل أرسطو حسب رأي الباحثين في الفلسفة والمؤرخين لها وللّفلاسفة وله تأليف عديدة في الطب والفلسفة وعلم الكلام والفلك =

«فعل الفلسفة ليس شيئاً أكثر من النظر في الموجودات واعتبارها من جهة دلالتها على الصانع، أعني من جهة دلالتها على الصانع، أعني من جهة ما هي مصنوعات، فإن الموجودات إنما تدل على الصانع لمعرفة صنعتها، وأنه كلما كانت المعرفة بصنعها أتم كانت المعرفة بالصانع أتم».

وعرفها إخوان الصفا⁽¹⁾ فقالوا: (الفلسفة أولها محبة العلوم، وأوسطها معرفة حقائق الموجودات بحسب الطاقة الإنسانية، وآخرها القول والعمل بما يوافق العلم).

- موضوع الفصل:

وبما أن الفصل ليس التبسط في تعريف الفلسفة وبحث جوانبها، ولا التعريف بالفلاسفة وعرض مذاهبهم وبيان أنظارهم، وإنما موضوعه: غلاة الفلاسفة وعلاقتهم بتأويل القرآن الكريم.

= والفقه والنحو، منها: الكليات في الطب - وبداية المجتهد في الفقه - وتهافت التهافت (رداً على كتاب: تهافت الفلاسفة للغزالي) - وفصل المقال في ما بين الحكمة والشرعة من الاتصال - ومناهج الأدلة في عقائد الملة. ولد بقرطبة سنة 520 هـ / 1126 م وتوفي سنة 595 هـ / 1198 م.

(1) سئل أبو حيان التوحيدي سنة 373 هـ / 983 م عن إخوان الصفا وعن زيد بن رفاعه فقال (المقابسات 45): (لا ينسب إلى شيء ولا يعرف له حال إذ تكلم في كل شيء... وقد أقام بالبصرة زماناً طويلاً، وصادق بها جماعة (محبين) لأصناف العلم وأنواع الصناعة، منهم أبو سليمان ابن محمد بن معشر البستي - ويعرف بالمقدسي - وأبو الحسن علي بن هارون الزنجاني، وأبو أحمد المهرجاني، والعمري، وغيرهم وصحبهم وخدمهم. وكانت هذه العصبة قد تألفت بالعشرة وتضافت بالصدقة، واجتمعت على القدس والطهارة والنصيحة، فوضعوا بينهم مذهباً زعموا أنهم قربوا به الطريق إلى الفوز برضوان الله وذلك أنهم قالوا: إن الشريعة قد دنست بالجهالات واختلطت بالضلالات، ولا سبيل إلى غسلها وتطهيرها إلا بالفلسفة لأنها حاوية للحكمة الاعتقادية والمصلحة الاجتهادية... وصنفوا خمسين رسالة في جميع أجزاء الفلسفة علميتها وعمليتها. وسموها رسائل إخوان الصفا وكتبوها فيها أسماءهم وبثوها في الوراقين ووهبوها للناس) - عن كتاب: الفكر العربي للدكتور عمر فروخ ص 196 طبع دار العلم للملايين سنة 1386 هـ / 1966 م.

أعود إلى الموضوع، ولكن قبل العودة هناك ملاحظة من الأكيد إبدائها وهي التالية:

لست أقصد بالفلاسفة عمومهم - مسلمين وغير مسلمين - بل قصدت فلاسفة المسلمين. وليس جميعهم أيضاً، وإنما الذين اتجهوا بنظرهم الفلسفي إلى تأويل أي القرآن الكريم.

كما أنني لم أقصد بكلمة (غلاة) أن الفلاسفة منهم غلاة ومنهم معتدلون في مجال الفلسفة فالفلسفة هي الفلسفة لا غلو فيها ولا اعتدال، والفلاسفة هم الفلاسفة، في بحثهم عن الحقيقة، وفي سعيهم للوصول إلى الغاية المطلوبة من الفلسفة والتفلسف فلا يوصفون لا بغلاة ولا بمعتدلين بل قصدت بالغلاة منهم الذين عندما اتجهوا إلى تأويل أي القرآن الكريم حكموا الفلسفة في القرآن وحاولوا إخضاع المعاني المرادة من آياته لأنظارهم الفلسفية، حتى وإن كانت هذه الأنظار لا يقبلها القرآن، بل يشير في عديد من آياته إلى زيفها وبطلانها، وإلى أنها تدل على ردة العقل وانتكاسه من العقل إلى لا عقل.

ومحاولتهم هذه تبرز علاقتهم بتأويل القرآن وتوضح غايتهم التي هي خدمة الفلسفة على حساب القرآن الكريم.

- أمثلة من تأويلاتهم تبرز هذه العلاقة، وتوضح تلك الغاية.

- من تأويلات الفارابي:

قد فسر قوله تعالى: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ﴾⁽¹⁾ فقال:

إنه (الأول من جهة أنه منه ويصدر عنه كل موجود لغيره، وهو أول من جهة أنه أول بالوجود لغاية قربه منه، أول من جهة أن كل زمان ينسب إليه بكون، فقد وجد زمان لم يوجد معه ذلك الشيء، ووجد إذ وجد معه لا فيه هو أول، لأنه إذا

(1) سورة الحديد آية 3.

اعتبر كل شيء كان فيه أولاً أثره، وثانياً قبوله لا بالزمان، هو آخر، لأن الأشياء إذا لوحظت ونسبت إليه أسبابها ومبادئها وقف عنده المنسوب، فهو آخر لأنه الغاية الحقيقية في كل طلب، فالغاية مثل السعادة في قولك: لم شربت الماء؟ فتقول: لتغيير المزاج، فيقال: ولم أردت أن يتغير المزاج؟ فتقول: للصحة، فيقال: لم طلبت الصحة؟ فتقول: للسعادة والخير، ثم لا يورد عليه سؤال يجب أن يجاب عنه، لأن السعادة والخير يطلب لذاته لا لغيره... فهو المعشوق الأول، فلذلك هو آخر كل غاية، أول في الفكر آخر في الحصول، هو آخر من جهة أن كل زمان يتأخر عنه، ولا يوجد زمان متأخر عن الحق...⁽¹⁾.

فهذا التفسير تفسير فلسفي بحث، فزيادة عما فيه من تعقيد في التعبير ومن غموض في المعنى، ومن تعسف في التدرج والتعليل والاستنتاج، فهو يفسر (الأول والآخر) تفسيراً افلاطونياً مبنياً على القول بقدم العالم، وهذا يتنافى مع التفسير المروي عن رسول الله ﷺ الذي لا يقف أمامه لا تفسير الفلاسفة، ولا تفسير غيرهم ممن يدعي الحكمة وعمق المعرفة، كما يتنافى مع ما ذهب إليه أكثر المفسرين من تأويل،

قال الإمام الفخر الرازي فيلسوف المفسرين: عند تأويله لقوله تعالى: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ﴾ - تحت عنوان (المسألة الأولى): روي عن رسول الله ﷺ أنه قال في تفسير هذه الآية:

(إنه الأول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء) واعلم أن هذا المقام مقام مهيب غامض عميق....

وقال - بعد أن ذكر عدة أنظار فلسفية في المسألة - تحت عنوان (المسألة الثانية) - : احتج كثير من العلماء في إثبات أن الإله واحد بقوله ﴿هُوَ الْأَوَّلُ﴾ قالوا: الأول هو الفرد السابق.

(1) فصوص الحكم للفارابي ص 174 - 175 ضمن المجموع من مؤلفات أبي نصر الفارابي.

وقال - تحت عنوان (المسألة الثالثة) أكثر المفسرين قالوا: إنه أول لأنه قبل كل شيء، وإنه آخر لأنه بعد كل شيء⁽¹⁾.
ومن تأويلات الفارابي أيضاً:

قد فسر قوله تعالى: ﴿... والظاهر والباطن﴾ من نفس الآية فقال: (لا وجود أكمل من وجوده فلا خفاء به من نقص الوجود، فهو في ذاته ظاهر، ولشدة ظهوره باطن وبه يظهر كل ظاهر كالشمس تظهر كل خفي وتستبطن لا عن خفاء)⁽²⁾.

ويتمادى في شرح هذه الجملة من الآية فيقول: (هو باطن لأنه شديد الظهور، غلب ظهوره على الإدراك فخفي، وهو ظاهر من حيث إن الآثار تنسب إلى صفاته، وتجب عن ذاته فتصدق بها...)⁽³⁾.

وهذا من نوع التفسير الصوفي النظري. الذي يخضع المعاني المرادة من الآية إلى المعنى الفلسفي الذي يؤمن به، ويبرز ذلك في قوله: (وهو ظاهر من حيث إن الآثار تنسب إلى صفاته وتجب عن ذاته فتصدق بها).

والتأويل الذي يخضع الفلسفة للقرآن ولا يخضع القرآن للفلسفة ما ذهب إليه الفخر الرازي في نفس هذا الجزء من الآية فقال:

(لو أمكن انقطاع جود الله عن هذه الممكنات لظهر حينئذ أن وجود هذه الممكنات من جود الله تعالى، لكنه لما دام ذلك الجود ولم ينقطع صار دوامه وكماله سبباً لوقوع الشبهة، حتى إنه ربما يظن أن نور الوجود ليس منه، بل وجود كل شيء له من ذاته فظهر أن هذا الاستتار إنما وقع من كمال وجوده، ومن دوام جوده فسبحان من اختفى عن العقول لشدة ظهوره، واحتجب عنها بكمال نوره ثم قال:

(1) التفسير الكبير للرازي (مج 29 - 30) ج 29 ص 213.

(2) فصوص الحكم ص 70. (3) نفس المرجع ص 172 - 173.

(أكثر المفسرين قالوا: إنه ظاهر بحسب الدلائل، وإنه باطن عن الحواس محتجب عن الأبصار)⁽¹⁾.

وعلى هذا المنوال من التفسير الفلسفي الذي حاول به الفارابي إخضاع القرآن لخدمة الفلسفة بأسلوب يمثل الابتعاد بالآية القرآنية عن المعنى المراد منها حسب الهدى القرآني، قد فسر (الوحي) بأنه الكلام النفسي المتلقى من الباطن بالباطن، فإذا عجز باطن المخاطب (بالكسر) أن يمس باطن المخاطب (بالفتح) بباطنه ويترك أثره فيه كما يترك الخاتم أثره في الشمع ويجعله صورة منه - وهذا هو الكلام الحقيقي - اتخذ لونا آخر يعوضه من التبليغ بالصوت أو بالكتابة أو بالإشارة فقال - مبيناً معنى الوحي بهذا النوع من البيان الفلسفي - :

(والوحي لوح من مراد الملك للروح الإنسانية بلا واسطة، وذلك هو الكلام الحقيقي فإن الكلام إنما يراد به تصوير ما يضمه باطن المخاطب في باطن المخاطب ليصير مثله، فإذا عجز المخاطب عن مس باطن المخاطب بباطنه مس الخاتم الشمع فيجعله مثل نفسه اتخذ فيما بين الباطنين سفيراً من الظاهرين فتكلم بالصوت أو كتب، أو أشار، وإذا كان المخاطب لا حجاب بينه وبين الروح اطلع عليه اطلاق الشمس على الماء الصافي، فانتقش منه، لكن المنتقش في الروح من شأنه أن يسبح إلى الحس الباطن إذا كان قوياً، فينطبع في القوة المذكورة فيشاهد، فيكون الموحى إليه يتصل بالملك باطنه، ويتلقى وحيه الكلي بباطنه...) ⁽²⁾.

ومعنى أن ما في باطن النفس هو الكلام الحقيقي قد صاغه أحد الشعراء فقال:

(إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً)

(1) التفسير الكبير للرازي (مج 29 - 30) ص 213.

(2) فصوص الحكم ص 163.

وهذا التأويل لا يفي بما جاء به القرآن من بيان للوحي ، قال تعالى :

﴿وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليّ حكيم﴾⁽¹⁾.

ومما جاء في بيان هذه الآية وفي تأويلها للإمام الفخر الرازي قوله :

﴿وما كان لبشر﴾ وما صحّ لأحد من البشر ﴿أن يكلمه الله﴾ إلا على أحد ثلاثة أوجه : إما على الوحي وهو الإلهام والقذف في القلب أو المنام كما أوحى الله إلى أم موسى وإبراهيم - عليه السلام - في ذبح ولده وإما على أن يسمعه كلامه من غير واسطة مبلغ ، وهذا أيضاً وحي بدليل أنه تعالى أسمع موسى كلامه من غير واسطة مع أنه سماه وحياً ، قوله تعالى : ﴿فاستمع لما يوحي﴾⁽²⁾ وإما على أن يرسل إليه رسولاً من الملائكة فيبلغ ذلك الملك ذلك الوحي إلى الرسول البشري ، فطريق الحصر أن يقال وصول الوحي من الله إلى البشر إما أن يكون من غير واسطة مبلغ ، أو يكون بواسطة مبلغ وإذا كان الأول وهو أن يصل إليه وحي الله لا بواسطة شخص آخر ، فههنا إما أن يقال إنه لم يسمع عين كلام الله ، أو يسمعه . أما الأول وهو أنه وصل إليه الوحي لا بواسطة شخص آخر وما سمع عين كلام الله ، فهو المراد بقوله ﴿إلا وحياً﴾ ، وأما الثاني وهو أنه وصل إليه الوحي لا بواسطة شخص آخر ولكنه سمع عين كلام الله ، فهو المراد من قوله ﴿أو من وراء حجاب﴾ ، وأما الثالث وهو أنه وصل إليه الوحي بواسطة شخص آخر فهو المراد بقوله : ﴿أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء﴾.

واعلم أن كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة وحي ، إلا أنه تعالى خصّص القسم الأول باسم الوحي ، لأن ما يقع في القلب على سبيل الإلهام فهو يقع

(1) سورة الشورى آية 51.

(2) سورة طه آية 13.

دفعة، فكان تخصيص لفظ الوحي به أولى. فهذا هو الكلام في تمييز هذه الأقسام بعضها عن بعض⁽¹⁾.

وكما لا يفي تأويل الفارابي للوحي بما جاء به القرآن الكريم، فهو ينافي ما جاء عن رسوله ﷺ من بيان لنوع الوحي، عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - أن الحارث بن هشام - رضي الله عنه - سأل رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله ﷺ: «أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليّ فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول»⁽²⁾.

ومن تأويلات الفارابي الفلسفية أنه يشرح الملائكة بأنها (صور علمية، جواهرها علوم إبداعية قائمة بذاتها، تلحظ الأمر الأعلى فينطبع في هويتها ما تلحظ، وهي مطلقة، لكن الروح القدسية تخاطبها في اليقظة، والروح البشرية تعاشرها في النوم)⁽³⁾.

وهو تأويل يتنافى وبيان القرآن لحقيقة الملائكة حيث قال تعالى - مبيناً حقيقتهم - : ﴿عِبَادُ مَكْرَمُونَ * لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾⁽⁴⁾.

وقال: ﴿... لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾⁽⁵⁾.

كما يتنافى مع بيان الرسول - عليه الصلاة والسلام - عند حديثه عن صنف من أصناف الملائكة وهم الحفظة:

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ قال: «يتعاقبون فيكم

(1) التفسير الكبير للرازي (مج 27 - 28) ج 27 ص 186 - 187.

(2) صحيح البخاري، فتح الباري ج 1 ص 18.

(3) فصوص الحكم ص 146.

(4) سورة الأنبياء آية 26 - 27.

(5) سورة التحريم آية 6.

ملائكة بالليل، وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي، فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون»⁽¹⁾.

وبما تقدم من أمثلة يتضح أن الفارابي في تأويله لبعض آي القرآن أنه يفسرها تفسيراً فلسفياً بحثاً محاولاً بذلك إخضاع القرآن للفلسفة، ولنظرياتهما لا يمكن أن تساير نصوص القرآن في معانيها المراد منها، وهذا النوع من التأويل غير مقبول ومردود على أصحابه الذين أرادوا به تدعيم الفلسفة وخدمتها على حساب القرآن الكريم.

- وقد سلك ابن سينا نفس المسلك حيث حاول في تأويله لبعض آي القرآن إخضاع القرآن للفلسفة ولنظرياتهما.

فقد نظر إلى القرآن، ونظر إلى الفلسفة، وأراد التوفيق بينهما ففشل وكان ما قام به من تأويل شراً على الدين، وإبطالاً لحقائق القرآن الصريحة الثابتة. وذلك أنه حكم النظريات الفلسفية في النصوص القرآنية، فشرحها شرحاً فلسفياً بحثاً. وكانت طريقته في الشرح والتأويل هي شرح الحقائق الدينية بالأراء الفلسفية غالباً. وذلك لأنه كان يعتقد أن القرآن ما هو إلا رموز رمز بها النبي ﷺ لحقائق تدق على إفهام العامة، عجزت أفهامهم عن إدراكها، فرمز إليها النبي بما يمكنهم أن يدركوه، وأخفى عنهم ما يعجز عن إدراكه عامة الناس إلا الخواص منهم.

وقد عبّر عن اعتقاده هذا بقوله:

(إن المشروط على النبي أن يكون كلامه رمزاً، وألفاظه إيماء، وكما يذكر افلاطون في كتاب النواميس، أن من لم يقف على معاني رموز الرسل لم ينل

(1) أخرجه صاحب كتاب «التاج» وعلق عليه بقوله: رواه الشيخان والنسائي ج 5 ص 236.

الملكوت الإلهي وكذلك أجلة فلاسفة يونان وأنبياءهم كانوا يستعلمون في كتبهم المراميز والإشارات التي حشوا فيها أسرارهم، كفيثاغورس وسقراط وافلاطون... وما يمكن النبي محمداً ﷺ أن يوقف على العلم أعرابياً جافياً، ولا سيما البشر كلهم، إذا كان مبعوثاً إليهم كلهم⁽¹⁾.

فزيادة عما في هذه الفقرة من اعتبار الفلاسفة في مستوى الأنبياء وفي منزلتهم، ومن اعتبار أقوالهم حجة في بيان أسرار الأنبياء، وفي معطيات رموزهم، فهو عندما تحدث عن محمد ﷺ وعن تبليغه لرسالة ربه إلى الناس، تحدث عنه بأسلوب مهلهل مريض فيه تحامل واستخفاف بالقوم الذين بعث منهم وفيهم.

وفي رأي لا يجزم برسالة محمد - عليه الصلاة والسلام - إلى الناس كافة، بل بما يوحى بالشك، ويجنح إلى الريب، حيث قال: (إذا كان مبعوثاً إليهم كلهم) ولم يقل (إذ كان)⁽²⁾.

وهل من النظر الفلسفي اعتبار قوم خاطبهم الله بقرآنه العربي المبين وجعلهم مسؤولين عن تبليغ هديه إلى الناس، جفاة لا يفهمون؟

وعلى هذا الأساس من النظرة الفلسفية التي آمن بها ابن سينا وأراد بها الهيمنة على تأويل بعض من آي القرآن الكريم، تأويلاً يبعدها عن المعاني المرادة منها، نظر ابن سينا إلى نصوص القرآن كرموز لا يعرف حقيقتها إلا الخواص أمثاله، ففسرها تفسيراً حكماً فيه ما لديه من نظريات فلسفية.

وهذه بعض أمثلة من تأويله الذي يمثل الغلو في اعتماد النظريات

(1) رسائل ابن سينا ص ٥٢١ ج ٤٢١ مطبعة هندية سنة 1908 م.

(2) هذا إذا كان الناسخ للعبارة لم يخطئ في النسخ لأن المعنى المستفاد من (إذا) غير المعنى الذي يستفاد من (اذ).

الفلسفية اعتماداً جعله يتعد عن حقيقة الدين وروح القرآن الكريم، كما جعله يفشل في التوفيق بين الفلسفة والدين.

- عرض لشرح قوله تعالى: ﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ﴾⁽¹⁾.

ففسر العرش بأنه الفلك التاسع الذي هو فلك الأفلاك، وفسر الملائكة الثمانية التي تحمل العرش بأنها الأفلاك الثمانية التي تحت الفلك التاسع. وهذه عبارته الحاملة لتأويله هذا، قال:

وأما ما بلغ النبي ﷺ عن ربه - عز وجل - من قوله: ﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ﴾ (فنقول): إن الكلام المستفيض في استواء الله تعالى على العرش من أوضاعه: أن العرش نهاية الموجودات المبدعة الجسمانية، وتدعي المشبهة من المشرعين أن الله تعالى على العرش لا على سبيل حلول.

هذا، وأما في كلام الفيلسفي فإنهم جعلوا نهاية الموجودات الجسمانية الفلك التاسع الذي هو فلك الأفلاك، ويذكرون أن الله تعالى هناك وعليه لا على حلول، كما بين أرسطو في آخر كتاب سماع الكيان. والحكماء المشرعون اجتمعوا على أن المعني بالعرش هو هذا الجرم، هذا. . وقد قالوا: إن الفلك يتحرك بالنفس، لأن الحركات إما ذاتية، وإما غير ذاتية، والذاتية إما طبيعية، وإما نفسية، ثم بينوا أن نفسها هو الناطق الكامل الفعال، ثم بينوا أن الأفلاك لا تفنى ولا تتغير أبد الدهر، وقد ذاع في الشرعيات أن الملائكة أحياء قطعاً، لا يموتون كالإنسان الذي يموت، فإذا قيل إن الأفلاك أحياء ناطقة لا تموت، والحي الناطق الغير ميت يسمى ملكاً. فالأفلاك تسمى ملائكة.

فإذا تقدم هذه المقدمات، وضح أن العرش محمول على ثمانية، ووضح

(1) سورة الحاقة آية 17.

تفسير المفسرين أنها ثمانية أفلاك. والحمل يقال على وجهين: حمل بشري وهو أولى باسم الحمل كالحجر المحمول على ظهر الإنسان، وحمل طبيعي كقولنا الماء محمول على الأرض، والنار على الهواء، والمعنى هنا الحمل الطبيعي لا الأول.

وقوله: يومئذ، والساعة، والقيامة، فالمراد بها ما ذكره الشارع: أن من مات قامت قيامته. ولما كان تحقيق النفس الإنسانية عند المفارقة أكد، جعل الوعد والوعيد وأشباههما إلى ذلك الوقت⁽¹⁾.

فهذا التأويل يرفضه القرآن، ولا يقبله عقل المؤمن، وذلك من عدة نواح:

الناحية الأولى: هذه الآية هي مفسرة بإطارها القرآني السابق لها واللاحق الذي يصف لنا يوم القيامة وما يقع فيه للخلق بعد فنائهم جميعاً وتبدل حال الأفلاك وتغيرها من وضعها المشاهد إلى وضع آخر، وهو وصف كل من يتأمل فيه ويتدبر يعتقد أن هذا التأويل الذي ذهب إليه ابن سينا يشبه التصور الخرافي، والته في الافتراضات الخيالية.

فالله سبحانه وتعالى أبان لنا بواسطة هذا الوصف يوم العرض الأكبر وما يتقدمه وما يتم فيه فقال: ﴿فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة * وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة * فيومئذ وقعت الواقعة * وانشقت السماء فهي يومئذ واهية * والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية * يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية *﴾⁽²⁾.

الناحية الثانية: ما ذهب إليه في تأويله من أن الأفلاك لا تفنى ولا تتغير أبد الدهر، هو مقولة فلسفية يذهب أصحابها إلى القول بقدوم العالم المشاهد. ويبقائه وعدم فنائه، وهو رأي مخالف لصريح القرآن الذي يقول: ﴿يوم تبدل

(1) رسائل ابن سينا ص 128 - 129.

(2) سورة الحاقة آيات 13 - 18.

الأرض غير الأرض والسموات... ﴿⁽¹⁾﴾ إذا وقعت الواقعة * ليس لوقعتها كاذبة * خافضة رافعة * إذا رجّت الأرض رجًا * وبست الجبال بسًا * فكانت هباء منبثًا ﴿⁽²⁾﴾ إذا الشمس كورت * وإذا النجوم انكدرت * وإذا الجبال سيرت ﴿⁽³⁾﴾ إلى غير ذلك من الآيات التي تنبئ العباد بأن هذا الكون وما فيه من أفلاك سيتغير ويتبدل من حال إلى حال، ولا يتصف بالدوام الأبدي كما يدّعي الفلاسفة ويفترضون.

الناحية الثالثة: المعنى الذي أراد أن يستتجه من القول الذي نسبه إلى الشارع وحاول أن يفسر به المراد من الكلمات التي وقعت الإشارة بها إلى يوم العرض الأكبر، وهي: يومئذ - والساعة - والقيامة - من أن المراد منها موت الأفراد وأن كل من مات منهم قد قامت قيامته، مردود بصريح نصوص الآيات التي توضح بلا لبس ولا غموض من أن المراد بالإشارة التي تحملها كلمات: يومئذ، والساعة، والقيامة، يوم العرض الأكبر الذي يبعث فيه الناس جميعاً من قبورهم للحساب والجزاء، مثل الآيات المذكورة آنفاً ومثل قوله تعالى: ﴿ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون﴾ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون * إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون * فاليوم لا تظلم نفس شيئاً ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون ﴿⁽⁴⁾﴾.

وقوله: ﴿قل إن الأولين والآخرين * لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم﴾ ﴿⁽⁵⁾﴾.

(1) سورة إبراهيم آية 48.

(2) سورة الواقعة آيات 1 - 6.

(3) سورة التكوين آيات 1 - 2 - 3.

(4) سورة يس آيات 51 - 54.

(5) سورة الواقعة آيتا 49 - 50.

إلى غير ذلك من الآيات التي تدل بنصها أن المراد باليوم، والساعة، والقيامة، يوم العرض الأكبر الذي يحشر فيه الناس جميعاً فيقفون أمام خالقهم للحساب والجزاء.

- وعرض لمعان الجنة، والنار، والصراط، ففسرها تفسيراً فلسفياً بعيداً عن معانيها الحقيقية الواردة في القرآن والسنة الثابتة الصحيحة، وقد ذهب في تفسيره لها إلى أن قسّم العوالم إلى ثلاثة أقسام: عالم حسي، وعالم خيالي وهمي، وعالم عقلي والعالم العقلي عنده هو الجنة، والعالم الخيالي هو النار، والعالم الحسي هو عالم القبور. أما الصراط فيقول في شرحه (اعلم أن العقل يحتاج في تصور أكثر الكلّيات إلى استقرار الجزئيات فلا محالة أنها تحتاج إلى الحس الظاهر، فتعلم أنه يأخذ من الحس الظاهر إلى الخيال إلى الوهم، وهذا هو من الجحيم طريق وصراط دقيق صعب حتى يبلغ ذاته العقل، فهو إذاً يرى كيف الحد صراطاً وطريقاً في عالم الجحيم، فإذا جاوزه بلغ عالم العقل، فإن وقف فيه وتخيّل الوهم عقلاً وما يشير إليه حقاً فقد وقف على الجحيم، وسكن في جهنم، وهلك وخسر خسراناً مبيناً⁽¹⁾).

وهكذا يفسر جملة من الآيات تفسيراً فلسفياً بعيداً عن هدف القرآن وعن المعاني المرادة من آياته فنجد في تأويله لقوله تعالى: ﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ﴾⁽²⁾ يقرر أن النفس الحيوانية هي الباقية الدائمة في جهنم، وهي منقسمة إلى قسمين: إدراكية وعملية، والعملية: شوقية وغضبية، والعملية: هي تصورات الخيال المحسوسات بالحواس الظاهرة، وتلك المحسوسات ستة عشر، وواحدة، تسعة عشر... ثم يقول: وأما قوله: ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً﴾ فمن العادة في الشريعة تسمية القوى اللطيفة الغير محسوسة ملائكة⁽³⁾.

(1) رسائل ابن سينا ص 131.

(2) سورة المدثر آية 30.

(3) رسائل ابن سينا ص 131 - 132.

وبهذا اللون من التفسير الفلسفي الصرف يفسر أبواب الجنة الثمانية، وأبواب النار السبعة فيقول: (وأما ما بلغ النبي محمد عن ربه - عز وجل - أن للنار سبعة أبواب، وللجنة ثمانية أبواب، فإذا قد علم أن الأشياء المدركة، إما مدركة للجزئيات، كالحواس الظاهرة وهي خمس وإدراكها الصور مع المواد، أو مدركة متصورة بغير مواد، كخزانة الحواس المسماة بالخيال، وقوة حاكمة عليها حكماً غير واجب، وهو الوهم، وقوة حاكمة حكماً واجباً وهو العقل، فذلك ثمانية. فإذا اجتمعت الثمانية جملة أدت إلى السعادة السرمدية، والدخول في الجنة، وإن حصل سبعة منها لا تستتم إلا بالثامن أدت إلى الشقاوة السرمدية. والمستعمل في اللغات أن الشيء المؤدي إلى الشيء يسمى باباً، فالسبعة المؤدية إلى النار سميت أبواباً لها، والثمانية المؤدية إلى الجنة سميت أبواباً لها⁽¹⁾.

وبه أيضاً يفسر الآية الرابعة من سورة الفلق فيقول:

قوله تعالى: ﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾ إشارة إلى القوة النباتية، فإن النباتية موكلة بتدبير البدن ونشوه ونموه، والبدن عقد حصلت من عقد بين العناصر الأربعة المختلفة المتنازعة إلى الانفكاك، لكنها من شدة انفعال بعضها عن بعض صارت بدناً حيوانياً. والنفثات فيها هي القوى النباتية، فإن النفث سبب لأن يصير جوهر الشيء زائداً في المقدار من جميع جهاته... أي الطول والعرض والعمق، وهذه القوى التي هي تؤثر في زيادة الجسم المتغذي والنامي من جميع الجهات المذكورة... الخ⁽²⁾.

ويفسر الآية الخامسة من نفس السورة ﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ فيقول: (عنى به النزاع الحاصل بين البدن وقواه كلها، وبين النفس)⁽³⁾.

(1) رسائل ابن سينا ص 131 - 132.

(2) جامع البدائع لابن سينا ص 27 - 28 مطبعة السعادة سنة 1917.

(3) جامع البدائع لابن سينا ص 28.

وكذلك يفسر الآية الرابعة من سورة الناس ﴿من شر الوسواس الخناس﴾ فيقول: (هذه القوة التي توقع الوسوسة هي القوة المتخيلة بحسب صيرورتها مستعملة للنفس الحيوانية، ثم إن حركتها تكون بالعكس، فإن النفس وجهها إلى المبادئ المفارقة للقوة المتخيلة إذا جذبتها إلى الاشتغال بالمادة وعلائقها فتلك القوة تخنس أي تتحرك بالعكس وتجذب النفس الإنسانية إلى العكس، فلهذا سمي خناساً⁽¹⁾).

وأيضاً يفسر الآية السادسة من نفس السورة ﴿من الجنة والناس﴾ فيقول: (الجن هو الاستتار، والأنس هو الاستئناس، فالأمور هي الحواس الباطنة، والمستأنسة هي الحواس الظاهرة)⁽²⁾.

فهذا النوع من التأويل الذي ذهب إليه ابن سينا، هو كنوع التأويل الذي ذهب إليه الباطنية، ومتطرفو الصوفية يجمعهم فيه ما يدعونه من أن الحقائق القرآنية رموز وإشارات لحقائق أخرى عن افهام العامة، وخفيت على عقولهم القاصرة، فرمز إليها النبي ﷺ بآيات القرآن الكريم.

وكل من يتأمل في هذا النوع من التأويل يلحظ أن الباطنية الاسماعيلية، ومن تأثر بهم، أو تسلسل منهم، ومتطرفي الصوفية، ورجال الفلسفة الإسلامية، كلهم يسرون على نمط واحد هدام لمقاصد القرآن ومراميه، ذلك هو ما يعبرون عنه، بالرمز أو الإشارة أو الباطن.

وقد علق الذهبي على هذا النوع من التأويل، مبيناً أن أصحابه لم يكونوا مبدعين له، وإنما هم مقلدون لمن سبقهم من فلاسفة اليهود فقال:

(لم يكونوا أول من ابتدأ التأويل لنصوص الشريعة على هذه الصورة التي تأتي على بنيان الدين من قواعده، وإنما هو صنيع قلدوا فيه طائفة من فلاسفة

(1) نفس المرجع ص 31.

(2) نفس المرجع ص 31 - 32.

اليهود الذين سبقوهم. فهذا هو (فيلون) الفيلسوف اليهودي المولود ما بين عشرين وثلاثين سنة قبل الميلاد نجده ألف كتاباً في تأويل التوراة ذاهباً إلى أن كثيراً مما فيها رموز إلى أشياء غير ظاهرة، ويقول الكاتبون في تاريخ الفلسفة: إن هذا التأويل الرمز كان موجوداً ومعروفاً عند أدباء اليهود بالاسكندرية في زمن (فيلون) ويذكرون أمثلة من تأويلهم:

أنهم فسروا آدم بالعقل، والجنة برياسة النفس، وإبراهيم بالفضيلة الناتجة من العلم وإسحاق عندهم هو الفضيلة الغريزية، ويعقوب الفضيلة الحاصلة من التمرين إلى أمثال هذا من التأويل الذي لا يحوم عليه إلا الجاحدون المراءون، ولا يقبله منهم إلا قوم هم عن مواقع الحكمة ودلائل الحق غافلون⁽¹⁾.

وهذا الأسلوب في التأويل الفلسفي البعيد عن هدف القرآن، وعن المعاني المرادة من آياته، هو الذي سار على منهجه إخوان الصفا حيث يعتقدون أن القرآن ما هو إلا رموز للحقائق البعيدة عن أذهان العامة فيقولون: (إن النبي ﷺ يخبر خواص أمته بما جاء به، واعتقده بالتصريح في السر والعلن غير مرموز ولا مكتوم، ثم يشير إليها ويرمز عنها عند العوام بالألفاظ المشتركة والمعاني المحتملة للتأويل بما يعقلها الجمهور وتقبلها نفوسهم)⁽²⁾، وغير خاف أن هذا هو عين مذهب الباطنية القائل بأن ظواهر القرآن غير مرادة⁽³⁾.

ومن أمثلة تأويلهم أنهم يفسرون الملائكة، بأنها كواكب الأفلاك فيقولون: (إن كواكب الفلك هم ملائكة الله وملوك سمواته.. خلقهم الله تعالى لعمارة عالمه، وتدبير خلائقه، وسياسة بريته، وهم خلفاء الله في أفلاكه، كما أن ملوك الأرض هم خلفاء الله في أرضه)⁽⁴⁾.

(1) التفسير والمفسرون للذهبي ج 2 ص 278 - 279.

(2) رسائل إخوان الصفا ج 4 ص 185.

(3) تقدم بيان مذهب الباطنية في فصل غلاة الشيعة.

(4) رسائل إخوان الصفا ج 1 ص 98.

ويذهبون في تأويلهم لقوله تعالى: ﴿إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه﴾⁽¹⁾ فيقولون: (إن نفس المؤمن بعد مفارقة جسدها تصعد إلى ملكوت السماء، وتدخل في زمرة الملائكة، وتحيا بروح القدس، وتسبح في فضاء الأفلاك، في فسحة السموات، فرحة مسرورة، منعمة، متلذذة، مكرمة، مغتبطة)⁽²⁾ ويعتقدون أن هذا هو معنى الآية. كما يشرحون الشياطين شرحاً فلسفياً بحثاً لا يتفق مع ما جاء به الذين فيقولون قوله تعالى: ﴿شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً﴾⁽³⁾ إلى ما يفترضونه من آراء فلسفية، فيقولون: (شياطين الجن هي النفوس المفارقة الشريرة التي قد استجنت عن إدراك الحواس، وشياطين الإنس هي النفوس المتجسدة المستأنسة بالأجساد).

واعلم يا أخي أن هذه النفوس المتجسدة الشريرة إخوان لتلك النفوس المفارقة. فإذا فارقت أجسادها بعد الموت لحقت بتلك النفوس المتقدمة التي قد دخلت في القرون الماضية وحصلت في العذاب معها كما ذكر سبحانه: ﴿ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار﴾ إلى آخر الآية⁽⁴⁾.

ويشرحون (الشهداء) في قوله تعالى: ﴿فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً﴾⁽⁵⁾ فيقولون: (إن تسمية الله الشهداء بهذا الاسم في هذه الآية إنما هو لشهادتهم تلك الأمور الروحانية المفارقة للهيولي، ويعنون بها جنة الدنيا ونعيمها)⁽⁶⁾.

(1) سورة فاطر آية 10.

(2) رسائل اخوان الصفا ج 4 ص 89.

(3) سورة الأنعام آية 112.

(4) سورة الأعراف آية 38.

(5) سورة النساء آية 69.

(6) رسائل اخوان الصفا ج 4 ص 185.

ومن تأويلاتهم الفلسفية التي حاولوا بها - تعسفاً وافتراساً بعيداً من منهج الحق - إخضاع معاني آي القرآن لأنظارهم الفلسفية، أنهم يشرحون الجنة والنار، بما يفهم منه أن الجنة هي عالم الأفلاك، وأن النار هي عالم ما تحت فلك القمر، وهو عالم الدنيا.

ففي حديثهم عن تجرد النفس واشتياقها إلى عالم الأفلاك، يقررون أنه لا يمكن الصعود إلى ما هناك بهذا الجسد الثقيل الكثيف، ويقولون: (إن النفس إذا فارقت هذه الجثة، ولم يعقها شيء من سوء أفعالها، أو فساد آرائها، وتراكم جهالاتها أو رداءة أخلاقها، فهي هناك في عالم الفلك في أقل من طرفة عين بلا زمان، لأن كونها حيث همتها أو محبوبها كما تكون نفس العاشق حيث معشوقه، فإذا كان عشقها هو الكون مع هذا الجسد، ومعشوقها هو الملذات المحسوسة المموهة الجرمانية، وشهواتها هذه الزينات الجسمانية، فهي لا تبرح من ههنا، ولا تشتاق الصعود إلى عالم الأفلاك، ولا تفتح لها أبواب السماء، ولا تدخل الجنة مع زمرة الملائكة بل تبقى تحت فلك القمر، سائحة في قعر هذه الأجسام المستحيلة المتضادة، تارة من الكون إلى الفساد، وتارة من الفساد إلى الكون ﴿كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب﴾⁽¹⁾ ﴿لابئين فيها أحقاباً﴾⁽²⁾ ما دامت السموات والأرض، لا يذوقون فيها برد عالم الأرواح الذي هو الروح والريحان، ولا يجدون لذة شراب الجنان المذكور في القرآن ﴿ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين﴾⁽³⁾ الظالمين لأنفسهم، ويروى عن رسول الله ﷺ أنه قال: (الجنة في السماء، والنار في الأرض)⁽⁴⁾.

(1) سورة النساء آية 56.

(2) سورة النبا آية 23.

(3) سورة الأعراف آية 50.

(4) رسائل اخوان الصفا ج 1 ص 91 - 92.

وهكذا من التأويلات التي خدموا بها أنظارهم الفلسفية، وأسأؤوا بها إلى القرآن.

- ولو أنهم تأملوا في القرآن عميق التأمل، واستعانوا به على تركية أنظارهم الفلسفية، لوجدوا أن أسلم منهج وأقومه لبناء الفلسفة في لونها الإسلامي، هو الانطلاق من القرآن الكريم إلى الفلسفة في لونها اليوناني إلى القرآن.

- فالقرآن فتح أبواباً عديدة لكافة الناس، وخاصة للمسلمين، وذلك للبحث والتأمل، والاستنتاج، وللنظر التدبر والاعتبار، وللتفلسف والغوص في أبعاد عالمي الغيب والشهادة، عساهم يدركون الوجود ويكشفون الحقيقة، ويبصرون جمال الحق، وروعة الجمال، للوصول إلى معرفة الله الذي هو الحق والجمال المطلق أي للوصول إلى معرفته من وراء معرفتهم لأنفسهم، وللكون والحياة.

دخل علماء الإسلام الراسخون في العلم هذه الأبواب فتأملوا وتدبروا واستتجوا وما زالوا يتأملون ويتدبرون ويستتجون، للوصول بالناس إلى المعاني المرادة من آياته. ودخل إليها الفلاسفة المسلمون بأعمق مما عند العلماء - كما يدعون - ولكنهم استعملوا مفاتيح غير إسلامية، فأسأؤوا منهج البحث، وأخطؤوا مسلك التأويل، حيث غاب عنهم أن القرآن مع فتحه الأبواب لهم لم يتركهم للحيرة تقودهم حيث شاءت، ولا للسراب ⁽¹⁾ يحسبه الظمان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً⁽¹⁾ بل أخذ بأيدهم فهداهم إلى طريق البحث، ومسالك النظر، وإلى الأبعاد التي بإمكانهم الوصول إليها، بما عندهم من وسائل المعرفة، وقوى الإدراك حتى لا يتيهوا في دروب البحث وتتلاشى قواهم الإدراكية في متاهات الأبعاد، وخاصة في المجالات التي لا يستطيع الإنسان أن يصل إليها بعقله المجرد.

(1) سورة النور آية 39.

فالفلاسفة الإسلاميون، عندما اتجهوا إلى القرآن استعملوا جهدهم وعبقريتهم في تأويل آياته، لو دخلوا الأبواب التي فتحتها لهم القرآن بمفاتيح إسلامية لكانوا فلاسفة إسلاميين بحق، وخلّدوا في تاريخ الحضارة الإنسانية فلسفة إسلامية صرفة يعتز بها المسلمون من غير شوائب ولا مركبات. ولكنهم دخلوها بمفاتيح أجنبية حيث عشقوا الفلسفة اليونانية والفلسفات المتولدة عنها، فحكّموا نظرياتها الفلسفية في النصوص القرآنية، وبذلك انطلقوا إلى القرآن من الفلسفة، مع أن المطلوب منهم لو أرادوها فلسفة إسلامية صرفة بحق - أن ينطلقوا من القرآن إلى الفلسفة.

وبتغييرهم وجهة الانطلاق، أساءوا تأويلهم للآيات.

وحتى عندما كرّس بعضهم جهده وعبقريته في التوفيق بين الفلسفة اليونانية والقرآن أضاع جهده، وأخطأ التأويل، إذ كيف يقع التوفيق، ويسلم به، بين فلسفة صنعها الإنسان محدود العقل، ومقيداً بالزمان والمكان، قاصراً في إدراكه لعالم المشاهدة لا يتيقن شيئاً من عالم الغيب، الذي كل الحقائق والأبعاد فيه، وبين قرآن هو من خالق الكون ومبدع الإنسان، الذي ﴿لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين﴾⁽¹⁾.

ولكن مع هذا فإن المحاولة التوفيقية التي قام بها ابن رشد لها من العمق الفلسفي ومن البعد الديني، ما يجعلها محاولة مقبولة من عدة نواح:

الناحية الأولى: أول ما بدأ به في محاولته أنه بين من وجهة نظره حكم الدين على الفلسفة فقال:

(1) سورة سبأ آية 3.

وليس يلزم من أنه إن غوى غاو بالنظر فيها، وزلّ زال، إما من قبل نقص فطرته، وإما من قبل سوء ترتيب نظره فيها، أو من قبل غلبة شهواته عليه، أو أنه لم يجد معلماً يرشده إلى مهم ما فيها، أو من فيها، أو من قبل اجتماع هذه الأسباب فيه، أو أكثر من واحد منها أن نمنعها عن الذي هو أهل للنظر فيها، فإن هذا النحو من الضرر الداخِل من قبلها هو شيء لحقها بالعرض لا بالذات، وليس يجب فيها كان نافعاً بطباعه وذاته أن يترك لمكان مضرّة موجودة فيه بالعرض، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام للذي أمره بسقي العسل أخاه لإسهال كان به، فتزايد الإسهال به لما سقاه العسل وشكا ذلك إليه: «صدق الله، وكذب بطن أخيك» بل نقول: إن مثل من منع النظر في كتب الحكمة من هو أهل لها، من أجل أن قوماً من أراذل الناس قد يظنّ بهم أنهم ضلّوا من قبل نظرهم فيها، مثل من منع العطشان شرب الماء البارد العذب حتى مات من العطش، لأن قوماً شربوا به فماتوا، فإن الموت عن الماء بالشرق أمر عارض، وعن العطش أمر ذاتي وضروري⁽¹⁾.

الناحية الثانية: أنه بعد هذا لم ينطلق في محاولته التوفيقية إلى إخضاع القرآن إلى الفلسفة، وإنما انطلق من منظار أن الفلسفة الحق طريق من طرق الدعاء إلى الله وهو ما صرح به القرآن عندما أمر الله تعالى باتباع طرق الدعوة الثلاث فقال:

وإذا تقرر هذا كله، وكنا نعتقد معشر المسلمين أن شريعتنا هذه الإلهية حق وأنها التي نبهت على هذه السعادة، ودعت إليها، التي هي المعرفة بالله - عزّ وجلّ - وبمخلوقاته، فإن ذلك متقرر عند كل مسلم من الطريق الذي اقتضته جبلته وطبيعته من التصديق، وذلك أن طباع الناس متفاضلة في التصديق:

(1) كتاب: فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال. لابن رشد المطبعة الكاثوليكية - بيروت.

فمنهم من يصدق بالبرهان، ومنهم من يصدق بالأقاويل الجدلية تصديق صاحب البرهان بالبرهان، إذ ليس في طباعه أكثر من ذلك، ومنهم من يصدق بالأقاويل الخطابية كتصديق صاحب البرهان بالأقاويل البرهانية.

وذلك أنه لما كانت شريعتنا هذه الإلهية قد دعت الناس من هذه الطرق الثلاث عم التصديق بها كل إنسان، إلا من جحدها عناداً بلسانه أو لم تتقرر عنده طرق الدعاء فيها إلى الله تعالى لإغفاله عن ذلك من نفسه، ولذلك خصّ عليه السلام بالبعث إلى «الأحمر والأسود»⁽¹⁾ أعني لتضمّن شريعته طرق الدعاء إلى الله تعالى، ذلك صريح في قوله: ﴿ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن﴾⁽²⁾.

وإذا كانت هذه الشريعة حقاً وداعية إلى النظر المؤدي إلى معرفة الحق، فإننا معشر المسلمين، نعلم على القطع أنه لا يؤدي النظر البرهاني إلى مخالفة ما ورد به الشرع، فإن الحق لا يضاد الحق، بل يوافقه ويشهد له⁽³⁾.

الناحية الثالثة: من منطلقه هذا في المحاولة، وعلى ضوء حكم الدين على الفلسفة - حسب رأيه - بنى منهجه في التأويل فقال:

وإذا كان هذا كهذا، فإن أدى النظر البرهاني إلى نحو ما، من المعرفة بموجود ما، فلا يخلو ذلك الموجود أن يكون قد سكت عنه في الشرع أو عرّف به، فإن كان مما قد سكت عنه فلا تعارض هناك، وهو بمنزلة ما سكت عنه من الأحكام، فاستنبطها الفقيه بالقياس الشرعي، وإن كانت الشريعة نطقت به، فلا يخلو ظاهر النطق أن يكون موافقاً لما أدى إليه البرهان فيه أو مخالفاً. فإن كان موافقاً، فلا قول هنالك، وإن كان مخالفاً، طلب هناك تأويله.

(1) المراد (بالأحمر والأسود) كافة الناس، وجميع الألوان منهم والأجناس (البيض والأسود).

(2) سورة النحل آية 125.

(3) كتاب فصل المقال ص 34 - 35.

ومعنى التأويل هو إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية، من غير أن يخلّ في ذلك بعادة لسان العرب في التجوُّز - من تسمية الشيء بشبيهه، أو بسببه أو لاحقه، أو مقارنه، أو غير ذلك من الأشياء التي عُدَّت في تعريف أصناف الكلام المجازي.

وإذا كان الفقيه يفعل هذا في كثير من الأحكام الشرعية، فكم بالحري أن يفعل ذلك صاحب علم البرهان؟ فإن الفقيه إنما عنده قياس ظني والعارف عنده قياس يقيني. ونحن نقطع قطعاً أن كل ما أدى إليه البرهان وخالفه ظاهر الشرع أن ذلك الظاهر يقبل التأويل على قانون التأويل العربي، وهذه القضية لا يشك فيها مسلم، ولا يرتاب بها مؤمن، وما أعظم ازدياد اليقين بها عند من زاول هذا المعنى وجربته، وقصد هذا المقصد من الجمع بين المعقول والمنقول.

بل نقول إنه ما من منطوق به في الشرع مخالف بظاهره لما أدى إليه البرهان إلا إذا اعتبر الشرع وتصفّحت سائر أجزائه، وجد في ألفاظ الشرع ما يشهد بظاهره لذلك التأويل أو يقارب أن يشهد ولهذا المعنى أجمع المسلمون على أنه ليس يجب أن تحمل ألفاظ الشرع كلّها على ظاهرها، ولا أن تخرج كلّها عن ظاهرها بالتأويل واختلفوا في المؤول منها من غير المؤول: فالاشعريون مثلاً يتأولون آية الاستواء وحديث النزول، والحنابلة تحمل ذلك على ظاهره.

والسبب في ورود الشرع فيه الظاهر والباطن هو اختلاف نظر الناس وتباين قرائحهم في التصديق. والسبب في ورود الظواهر المتعارضة فيه، هو تنبيه الراسخين في العلم على التأويل الجامع بينها، وإلى هذا المعنى وردت الإشارة بقوله تعالى: ﴿هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات...﴾ إلى قوله: ﴿والراسخون في العلم﴾⁽¹⁾ فمحاولته التوفيق بين الفلسفة والدين محاولة عميقة تحمل في طياتها ما يقود القارئ المتأمل في قراءته، والسامع المرهف

(1) كتاب فصل المقال - ص 35 - 36.

السمع والمتدبر ما يسمع إلى الإيمان بما يقرأ، وإلى التسليم بما يسمع، لكن بالتعمق في فهم ما تعطيه هذه المحاول من أنظار فلسفية لا تقف عند ما يقرره الدين، ولا تسلم له القيادة فيما هي عاجزة عن الوصول إليه، وعن إدراك حقيقته إدراكاً يقينياً نجد ابن رشد قد انتهى في محاولته إلى الفشل الذي انتهى إليه من قبله الفارابي وابن سينا وإخوان الصفا، لأنهم جميعاً أرادوا التوفيق بين الفلسفة والدين غافلين أو متغافلين عن أن الفلسفة ما هي إلا مجهود بشري محدود مهما كانت أبعادها، ومهما حقته من معطيات فكرية محاطة بأدلة برهانية، يظن أصحابها أنها يقينية، وما هي بيقينية لأنها تتعلق بعالم الغيب، والغيب لا يمكن للإنسان أن يدركه يقيناً بما عنده من قوى إدراكية مجردة.

وأما الدين، فهو من خالق الكون، ومبدع الإنسان، عالم الغيب الذي ﴿لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين﴾⁽¹⁾.

فهل يمكن التوفيق بينه وبين الفلسفة؟ اللهم إلا توفيقاً يؤمن صاحبه بأن كلمة الفصل في مجال الغيب هي للدين، وأن الفلسفة ما هي إلا وسيلة تقريب تفكر البشري، واعانته على إدراك ما جاء به الوحي المقدس من أنباء عن عالم الغيب الذي ليس للعقل البشري أن يدركه، أو أن يتبين أبعاد حقائقه بمفرده، لأنه وإن كان في استطاعته أن يدرك عبر مراحل الزمن وسيره المتجدد أن يدرك أبعاد العالم المشاهد، وأن يقرر فيه ما يصبح حقائق علمية يقينية، فهو محجوب عن عالم الغيب، ولا يدرك منه إلا ما يفتح له من سره الوحي المقدس.

فابن رشد عندما يقول: (فإننا معشر المسلمين نعلم على القطع أنه لا يؤدي النظر البرهاني إلى مخالفة ما ورد به الشرع، فإن الحق لا يضاد الحق، بل يوافقه ويشهد له).

(1) سورة سبا آية 3.

قوله هذا في ظاهره يمثل الرأي الصائب، وذلك لأن من صواب القول، أن الحق لا يضاد الحق، لكن من حيث باطنه يمثل الارتفاع بالفلسفة، وجعلها تمثل الحق في مستوى تمثيل الدين له. وهذا تنويه بالفلسفة على حساب الدين، وهو غير مسلم له فالدين آت من الخالق الذي هو الكمال والحق المطلق، والفلسفة آتية من الإنسان الناقص المحدود في قواه والذي يخطيء ويصيب.

وأيضاً عندما يقول: (. . .) وإن كانت الشريعة نطقت به فلا يخلو به ظاهر النطق أن يكون موافقاً لما أدى إليه البرهان فيه أو مخالفاً، فإن كان موافقاً فلا قول هنالك، وإن كان مخالفاً طلب هناك تأويله).

يفهم من قوله هذا أنه يسخر الدين للفلسفة ويخضعه لها حيث يذهب إلى تأويل صريح النص الديني، إن كان ظاهره لا يتماشى مع ما ذهبت إليه الفلسفة من رأي وما أقرته من نظر.

ثم يدعي أن النصوص الدينية إذا ما استقرت نجد فيها تأييداً ما ارتأته الفلسفة وما ذهبت إليه.

ويتضح انتصاره للفلسفة على حساب الدين في بعض أمثلة من تأويله لأي القرآن الكريم وسأقتصر على ذكر مثالين:

الأول: في حث الشرع على النظر في جميع الموجودات فقال:

(. .) ان الشرع دعا إلى اعتبار الموجودات بالعقل، وتطلب معرفتها به، وهذا بين في غير ما آية من كتاب الله - تبارك وتعالى - مثل قوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾⁽¹⁾ وهذا نص على وجود استعمال القياس العقلي أو العقلي والشرعي معاً) ومثل قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ

(1) سورة الحشر آية 2.

والأرض وما خلق الله من شيء»⁽¹⁾ وهذا نص بالحث عن النظر في جميع الموجودات⁽²⁾.

وهذا من ابن رشد تأويل مستقيم لا غبار عليه يقره العقل والنقل.

الثاني: في مسألة قدم العالم أو حدوثه:

قبل ذكر تأويله في هذه المسألة أعرض ما مهّد به، قال تحت عنوان - تقسيم الموجودات ورأي الفلاسفة فيها - اختلاف المتكلمين في القدم والحدوث: (وأما مسألة قدم العالم، أو حدوثه، فإن الاختلاف فيها عندي بين المتكلمين من الأشاعرة والحكماء المتقدمين يكاد أن يكون راجعاً للاختلاف في التسمية وبخاصة عند بعض القدماء وذلك أنهم اتفقوا على أن ههنا ثلاثة أصناف من الموجودات طرفان وواسطة بين الطرفين، فاتفقوا على تسمية الطرفين واختلفوا في الواسطة.

فأما الطرف الواحد، فهو موجود وجد من شيء، أعني عن سبب فاعل ومن مادة والزمان متقدم عليه، أعني على وجوده، وهذه هي حال الأجسام التي يدرك تكونها بالحس، مثل تكوّن الماء والهواء والأرض والحيوان والنبات وغير ذلك. وهذا الصنف من الموجودات اتفق الجميع من القدماء والأشعرين على تسميتها محدثة.

وأما الطرف المقابل لهذا، فهو موجود لم يكن من شيء، ولا عن شيء، ولا تقدمه زمان وهذا أيضاً اتفق الجميع من الفرقين على تسميته «قديماً» وهذا الموجود مدرك بالبرهان وهو الله تبارك وتعالى هو فاعل الكل وموجده والحافظ له، سبحانه وتعالى قدره.

وأما الصنف من الموجود الذي بين هذين الطرفين، فهو موجود لم يكن

(1) سورة الأعراف آية 184.

(2) كتاب فصل المقال... ص 28.

من شيء ولا تقدمه زمان، ولكنه موجود عن شيء، أعني عن فاعل، وهذا هو العالم بأسره⁽¹⁾.

وبعد هذا التقسيم البياني الفلسفي قال:

(والكل منهم متفق على وجود هذه الصفات الثلاث للعالم. فإن المتكلمين يسلمون أن الزمان غير متقدم عليه، أو يلزمهم ذلك. إذا الزمان عندهم شيء مقارن للحركات والأجسام، وهم أيضاً متفقون مع القدماء على أن الزمان المستقبل غير متناه وكذلك الوجود المستقبل.

ولأنما يختلفون في الزمان الماضي، والوجود الماضي: فالمتكلمون يرون أنه متناه، وهذا مذهب افلاطون⁽²⁾ وشيعته، وأرسطو وفرقة يرون أنه غير متناه كالحال في المستقبل.

وفي هذه الفقرة ما يشير أو على الأقل ما يوحي بما ذهب إليه أصحاب مقولة (وحدة الوجود) التي من أجلها فسق أهل السنة والجماعة قائلها بل منهم من يرميه بالإلحاد، وبالمروق عن الدين.

وأعني بالذي يشير من الفقرة إلى هذه المقولة قوله: (والكل منهم متفق على وجود هذه الصفات للعالم).

ومن بين الصفات الثلاث، الصفة التي أراد بها (الله) عز وجل - والتي عبر عنها بقوله (وأما الطرف المقابل لهذا... إلى قوله: وهذا الموجود مدرك بالبرهان وهو الله تبارك وتعالى...).

(1) فصل المقال... ص 40 - 41.

(2) مذهب افلاطون: يرى افلاطون أن نظام العالم حادث وأن حركته المنتظمة التي تقاس بالزمان هي أيضاً حادثة، ويقول أن قبل هذه الحركة المنتظمة كانت الحركة هرجاء، فربها «الصانع» ونظمها - أما رأي أرسطو فيختلف تماماً عن رأي استاذة افلاطون إذ أن أرسطو يعتبر حركة العالم قديمة والزمان أيضاً قديماً - وما لم يبدأ من طرف لن ينتهي من الطرف الآخر. (من تعليق على كتاب فصل المقال للدكتور البير نصري نادر).

وبهذا يكون الله - حسب التقسيم الذي ذهب إليه، أحد الوحدات الثلاث التي هي العالم. وهذا رأي فلسفي مناف للدين الذي يقرر - بما لا مجال فيه للتأويل - بأن العالم هو ما سوى الله، فالله ربّ، والعالم مربوب، والربّ - عقلاً ونقلاً - غير المربوب، والخالق غير المخلوق، والصانع غير المصنوع، وقد أرشد الله سبحانه وتعالى - عقولنا البشرية المحدودة - إليه بقوله: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾⁽¹⁾.

- تأويله لبعض آي القرآن، ومحاولة إخضاعها للرؤية الفلسفية:

فبعد أن يبين أن الكلّ (يعني الفلاسفة والمتكلمين) متفق على وجود هذه الصفات الثلاث للعالم، اتجه إلى التأويل فقال:

(وهذا كله مع أن هذه الآراء في العالم ليست على ظاهر الشرع. فإن ظاهر الشرع إذا تصفّح ظهر من الآيات الواردة في الأنبياء من إيجاد العالم أن صورته محدثة بالحقيقة، وأن نفس الوجود والزمان مستمرّ من الطرفين، أعني غير منقطع. وذلك أن قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾⁽²⁾ يقتضي بظاهره أن وجوداً قبل هذا الوجود، وهو العرش والماء، وزماناً قبل هذا الزمان، أعني المقترن بصورة هذا الوجود الذي هو عدد حركة الفلك.

وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَبْدَلَ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ﴾⁽³⁾ يقتضي بظاهره أن وجوداً ثانياً بعد هذا الوجود، وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ﴾⁽⁴⁾ يقتضي بظاهره أن السموات خلقت من شيء.

فالمتكلمون ليسوا في قولهم أيضاً في العالم على ظاهر الشرع، بل متأولون فإنه ليس في الشرع أن الله كان موجوداً مع العدم المحض، ولا يوجد

(1) سورة الإخلاص بآياتها الأربعة.

(3) سورة إبراهيم آية 48.

(4) سورة فصلت آية 11.

(2) سورة هود آية 7.

هذا فيه نصاً أبداً. فكيف يتصور في تأويل المتكلمين في هذه الآيات أن
الاجماع انعقد عليه. والظاهر الذي قلناه من الشرع في وجود العالم قد قال به
فرقة من الحكماء⁽¹⁾.

فقلوه: (ليس في الشرع أن الله كان موجوداً مع العدم المحض) قول
يؤدي إلى تقرير الرأي الذي تذهب إليه الفلسفة من أن العالم قديم قدم الله.
وهذا من ابن رشد تقديم للتصور الفلسفي على التصور الديني الذي
أرشد العباد على أن الله هو (الأول) ليس قبله شيء، وهو (الآخر) ليس بعده
شيء.

وبهذا التقديم يكون قد حُكِمَ الفلسفة في الدين، وجعل تصورهما مقدماً
على تصورهما وبهذا تنتفي الأولية والآخرية عن الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن
بتصور أن الله مصحوب في وجوده بوجود غيره، لا يتصف بالأولية والآخرية
المطلقتين وهو تصور يرفضه الدين رفضاً باتاً ويحكم على أصحابه بالضلال.
وقوله: (... ولا يوجد هذا فيه نصاً أبداً).

لا يخلو حال ابن رشد هنا من أمرين.

إما أنه أصدر حكمه من غير استقراء وتتبع للنصوص الشرعية، وهذا من
ابن رشد الفيلسوف الكبير، والفقيه المجتهد، تقصير لا يقبل منه.

وإما أنه لا يلتفت إلى النصوص الشرعية الآتية عن طريق السنة النبوية
المبينة للقرآن فيكون هذا منه تعصب للفلسفة حيث يلتفت إلى أقوال الفلاسفة
القدامى - أي الفلاسفة اليونان - ويعتبر أقوالهم حجة في الموضوع ولا يلتفت
إلى أقوال الأكرام - عليه الصلاة والسلام - وإلى سنته المبينة للقرآن، وهي
الحجة التي لا يعتمد غيرها بعد القرآن.

(1) فصل المقال... ص 42 - 43.

والسنة في هذا الموضوع قالت كلمة الوحي صراحة، وبأسلوب يتوارى أمامه كل تأويل.

جاء في صحيح البخاري في كتاب بدء الخلق ما يلي :

قال رسول الله ﷺ (كان الله ولم يكن شيء غيره. وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السموات والأرض...) ⁽¹⁾ قال العلماء الراسخون في العلم عند تعرضهم لشرح هذا الحديث:

(وفيه: - دلالة على أنه لم يكن شيء غيره، لا الماء، ولا العرش، ولا غيرهما لأن كل ذلك غير الله تعالى، ويكون قوله «وكان عرشه على الماء» معناه أنه خلق الماء سابقاً ثم خلق العرش على الماء).

وقالوا أيضاً (. . . أشار بقوله: «وكان عرشه على الماء» إلى أن الماء والعرش كانا مبدأ هذا العالم لكونهما خلقاً قبل خلق السموات والأرض، ولم يكن تحت العرش إذ ذاك إلا الماء، ومحصل الحديث أن مطلق قوله: «وكان عرشه على الماء» مقيد بقوله: «ولم يكن شيء غيره» والمراد (بكان) في الأول الأزلية وفي الثاني الحدث بعد العدم) ⁽²⁾.

- وإتماماً لهذا الفصل وما جاء فيه من تأويل يمثل اللون الفلسفي، أختمه بما ذهب إليه الفيلسوف المسلم محمد اقبال من تأويل يمثل اللون الإسلامي الصرف حيث انطلق فيه من القرآن الكريم إلى رؤية فلسفية ولّدها منه، تحدد أولاً طبيعة العالم وأنه مخلوق لله، وما كان مخلوقاً لا يكون وجوده مقارناً لوجود خالقه كما تذهب إليه الفلسفة القديمة - وقد تقدم بيان ذلك.

وتحدد ثانياً طبيعة الإنسان الذي يواجهه هذا العالم من جميع النواحي

(1) فتح الباري شرح صحيح البخاري (ج 6 ص 286).

(2) فتح الباري شرح صحيح البخاري ج 6 ص 289 .

فقال: - إجابة عن سؤال صاغه بقوله: إذن فما طبيعة العالم الذي نعيش فيه كما صوّره القرآن - :

(إن أول ما يقرره - أي القرآن - هو أن العالم لم يخلق عبثاً لمجرد الخلق لا غير: ﴿وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين﴾ * ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون﴾⁽¹⁾. وهذه حقيقة يجب أن توضع موضع الاعتبار.

﴿إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الأبصار﴾ * الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً⁽²⁾.

وفوق هذا فالعالم مرتب على نحو يجعله قابلاً للزيادة والامتداد ﴿يزيد في الخلق ما يشاء﴾⁽³⁾.

فليس هذا العالم كتلة، وليس إنتاجاً مكتملاً، وليس جامداً غير قابل للتغير والتبدل، بل ربّما استقرّ في أعماق كيانه على نهضة جديدة.

﴿قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الأخيرة إن الله على كل شيء قدير﴾⁽⁴⁾.

والحق أنّ حركات الكون واهتزازاته الخفية، وهذا الزمان السابح في صمت يبدو لأنظارنا البشرية في صورة تقلّب الليل والنهار، يعده القرآن إحدى آيات الله الكبرى: ﴿يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار﴾⁽⁵⁾.

(1) سورة الدخان آيتا 38 - 39.

(2) سورة آل عمران آيتا 190 - 191.

(3) سورة فاطر آية 1.

(4) سورة العنكبوت آية 20.

(5) سورة النور آية 44.

وهذا هو السبب في أن النبي قال: «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر»⁽¹⁾
وهذا الامتداد العظيم في الزمان والمكان يحمل في طياته أن الإنسان الذي
يجب عليه أن يتفكر في آيات الله ستتم غلبته على الطبيعة بالكشف عن الوسائل
التي تجعل هذه الغلبة حقيقة واقعة.

﴿ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض وأسبغ عليكم
نعمه ظاهرة وباطنة﴾⁽²⁾.

﴿وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن
في ذلك لآيات لقوم يعقلون﴾⁽³⁾.

فهذا التأويل الذي انطلق إليه (إقبال) من القرآن يستتج منه المسائل
التالية.

أولاً: أن العالم مخلوق لله - سبحانه وتعالى - لحكمة ولغاية ﴿وما خلقنا
السموات والأرض وما بينهما لاعيين﴾. والمسلم به عقلاً، أن المخلوق غير
الخالق، وبهذا فهو يذهب إلى تزيف رأي بعض الفلاسفة الذين حاولوا أن
يجعلوا المخلوق كالخالق من حيث الوجود.

ثانياً: إن العالم خلقه الله على طبيعة قابلة للزيادة والامتداد ﴿يزيد في
الخلق ما يشاء﴾ والعقل يسلم ويعتقد أن كل ما يقبل الزيادة والامتداد، يقبل
التناهي في بدايته ونهايته وهذا يزيف رأي بعض الفلاسفة - ارسطو ومن قلّد
فلسفته - الذين يقولون: أن العالم غير متناه لا من حيث البداية، ولا من حيث
النهاية.

(1) أخرجه البخاري في صحيحه في باب (لا تسبوا الدهر) كما يلي: قال أبو هريرة - رضي الله عنه -
قال رسول الله ﷺ قال الله: (يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار) - فتح الباري ج
10 ص 564.

(2) سورة لقمان آية 20.

(3) سورة النحل آية 12.

ثالثاً: إن العالم خلقه الله، لا لينظر إليه الإنسان نظرة مجردة توحى بالجمود، والافتراضات الفلسفية التي تجرده من الروح وتشغل الإنسان فتجعله مشدوهاً أمام امتداده الزماني والمكاني العظيم، وحائراً: هل له بداية ونهاية، أم ليس له بداية ونهاية، وهو موجود مع الله وجوداً لا يفرق فيه بين الخالق والمخلوق، بل خلقه ليتفاعل الإنسان مع حركته، ويتجاوب مع روحه التي تملؤه أملاً، وتقوده إلى العمل المثمر المجدي.

- بهذه الرؤية الفلسفية الدينية، وبعد بيانه لطبيعة العالم، أبان طبيعة الإنسان من عدة نواح:

- من حيث قواه التي منحها الله إياها، وكيف سار ويسير بقواه هذه مع العالم الذي يحيط به.

- ومن حيث إن سيرته في هذا العالم لها بداية وقد تقدر عليه النهاية. وفي تعرضه لهذه الناحية إشارة منه إلى أن العالم الذي هو دون الإنسان مستوى وقيمة ينبغي أن تكون له بداية وقد تقدر عليه النهاية من باب أولى.

- ومن حيث إن روح الإنسان ليس لها نظير بين جميع الحقائق في قوتها، وفي إلهامها، وفي جمالها، وبذلك فهو وحده دون سائر الكائنات يملك قوة الابداع، وقوة التغيير، وقوة مصير نفسه، ومصير العالم المحيط به.

- ومن حيث إن الإنسان إذا لم يستجب لما يتمتع به من تقدم روحي ويحكم العلاقة بينه وبين ما يواجهه في هذا العالم، يحكمها بواسطة ما ينشئه لنفسه من معرفة وهي الإدراك الحسي الذي يكمله الإدراك العقلي.

إذا لم يستجب لما يتمتع به، ولم يحكم العلاقة بينه وبين ما يحيط به من العالم الذي فيه يؤدي رسالته ويحسن أداؤها بواسطة ما ينشئه لنفسه من معرفة جادة بناءة، يحكم على روحه بالجمود ويهوي إلى حضيض المادة الميتة.

كل هذا صاغه في تأويله صوغاً فلسفياً دينياً، وكان موقفاً فيه، لأنه انطلق إليه من القرآن الكريم فقال

(وإذا كانت هذه هي طبيعة العالم، وما يحمل في طياته من رجاء، فما طبيعة الإنسان الذي يواجهه هذا العالم من جميع النواحي؟).

والإنسان بما وهب الله له من قوى متوازنة على أحسن ما يكون، قد ألقى نفسه في أسفل ميزان الوجود، وقد أحاط به من كل جانب قوى تقيم في وجهه العقبات ﴿لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم * ثم رددناه أسفل سافلين *﴾⁽¹⁾ فعلى أية حال نجد الإنسان في هذه البيئة؟ إنما نجده كائناً قلقاً، شغلته مثله العليا إلى حد أنساه كل شيء آخر، قادراً على إنزال الألم بنفسه في سبيل بحثه الدائم عن آفاق جديدة يفصح فيها عن نفسه، وهو على ما فيه من نقائص، أسمى من الطبيعة، من أجل أنه يحمل أمانة عظمى قال عنها القرآن أن السموات والأرض والجبال أبين أن يحملنها: ﴿إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً﴾⁽²⁾ ولا ريب في أن سيرة الإنسان لها أول وبداية، لكن لعله أن يكون مقدوراً عليه أن يصبح عبصراً ثابتاً في تركيب الوجود، ﴿أيحسب الإنسان أن يترك سدى * ألم يك نطفة من مني يمنى * ثم كان علقة فخلق فسوى * فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى * أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى *﴾⁽³⁾.

وهكذا استمر يبين بعمق، بأسلوبه الفلسفي الديني، وتأويله الواضح المستقيم المستمد من القرآن، من ظاهر نصه وباطنه، ومن أسرار نظمته، وأبعاد معناه، استمر يبين بهذا العمق طبيعة الإنسان التي خلقه الله عليها كما يبين ما

(1) سورة التين آيتا 4 - 5.

(2) سورة الأحزاب آية 72.

(3) سورة القيامة آيات 36 - 40.

لها من قوى جعلت من الإنسان قوة مبدعة، يشارك في أعماق رغبات العالم الذي يحيط به، وله القدرة في أن يكيف مصير نفسه، ومصير العالم كذلك فقال: والإنسان إذا استهوته القوى التي تحيط به، فإنه يقدر على تكييفها، وتوجيهها حيث شاء، أما إذا غلبته على أمره فإنه قادر على أن ينشئ في أعماق نفسه عالماً أكبر يجد فيه منابع من السعادة والإلهام لا حدّ لهما ولا نهاية، ومع أن نصيب الإنسان في الوجود شاق، وحياته وهن كورقة الورد، فليس للروح الإنسانية نظير بين جميع الحقائق في قوتها، وفي إلهامها، وفي جمالها. ولهذا فإن الإنسان في صميم كيانه هو كما صورته القرآن قوة مبدعة، وروح متصاعدة تسمو في سيرها قدماً من حالة وجودية إلى حالة أخرى.

﴿فلا أقسم بالشفق * والليل وما وسق * والقمر إذا اتسق * لتركبن طبقاً عن طبق﴾⁽¹⁾.

لقد قدر على الإنسان أن يشارك في أعماق رغبات العالم الذي يحيط به، وأن يكيف مصير نفسه ومصير العالم كذلك، تارة بتهيئة نفسه لقوى الكون، وتارة أخرى ببذل ما في وسعه لتسخير هذه القوى لأغراضه ومراميه. وفي هذا المنهج من التغير التقدمي يكون الله في عون المرء على شريطة أن يبدأ هو بتغيير ما في نفسه. ﴿إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم﴾⁽²⁾.

فإذا لم ينهض الإنسان إلى العمل، ولم يبعث ما في أعماق كيانه من غنى، وكف عن الشعور بباعث من نفسه إلى حياة أرقى، أصبحت روحه جامدة جمود الحجر وهوى إلى حضيض المادة الميتة. على أن وجود الإنسان وتقدمه الروحي يتوقفان على احكام العلاقات بينه وبين الحقيقة التي يواجهها.

وهذه العلاقات تنشئها المعرفة، وهي الإدراك الحسي الذي يكمله

(1) سورة الانشقاق آيات 16 - 19.

(2) سورة الرعد آية 11.

الإدراك العقلي . ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ * وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ * قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ *﴾ (1).

هذه الآيات تشير إلى أن الإنسان موهوب بالملكة التي تجعل له القدرة على وضع أسماء للأشياء، أي إنه يكون التصورات لها. وتكوين هذه التصورات معناه إدراكها وفهمها. فالمعرفة الإنسانية إذن معرفة قائمة على الإدراكية، وبفضل هذه المعرفة الإدراكية يدرك الإنسان ما هو قابل للملاحظة من الحقيقة. والأمر الجدير بالتنويه في القرآن هو توكيده لجانب الملاحظة هذا من جوانب الحقيقة.

ثم تمادى في تعميق بيانه الفلسفي الديني بأسلوب تأويله المستند على هدي القرآن.

فبيّن أن معرفة الإنسان معرفة قائمة على الإدراكية، وبفضلها يدرك الإنسان ما هو قابل للملاحظة من الحقيقة.

كما بيّن أن أول ما يستهدفه القرآن من هذه الملاحظة التأملية للطبيعة، هو أنها تبعث في نفس الإنسان الشعور، بمن تعد هذه الطبيعة آية عليه - أي الله .

وبيّن أيضاً أن القرآن كوّن في أتباعه شعوراً بتقدير الواقع وجعل منهم واضعي أساس العلم الحديث، وأيقظ فيهم الروح التجريبية في عصر كان

(1) سورة البقرة آيات 30 - 33.

يرفض عالم المراثيات، وعمق في شعورهم - إلى مستوى الإيمان - بأن العالم له غايات جدية.

ثم يبين أن البحث في الرياضة الدينية بوصفها مصدراً للعلم الإلهي أسبق في التاريخ من تناول غيرها من ضروب التجربة الإنسانية للغاية نفسها.

وأن القرآن لأبعاد نظرتة الشاملة، والتي دونها جميع الأنظار الأخرى يسلم بأن الاتجاه التجريبي مرحلة لا غنى عنها في حياة الإنسان الروحية، وأنه يسوي في الأهمية بين جميع ضروب التجربة الإنسانية، باعتبارها مؤدية إلى العلم بالحقيقة النهائية، التي تكشف عن الآيات الدالة عليها في نفس الإنسان وفي خارج النفس على سواء، فقال - مبيناً جميع ذلك:

ولنذكر هنا بعض الآيات الدالة على ذلك: ﴿إِنْ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَع النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَى بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾⁽¹⁾.

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون * وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضراً نخرج منه حباً متراكباً ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبهاً وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون﴾⁽²⁾.

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِناً ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلاً * ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضاً يَسِيراً﴾⁽³⁾.

(1) سورة البقرة آية 164. (2) سورة الأنعام آيات 97 - 99. (3) سورة الفرقان آيتا 45 - 46.

﴿أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ﴾ وإلى السماء كيف رفعت *
وإلى الجبال كيف نصبت * وإلى الأرض كيف سطحت ﴾⁽¹⁾.

﴿ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ﴾⁽²⁾.

ولا شك أن أول ما يستهدفه القرآن من هذه الملاحظة التأملية للطبيعة هو أنها تبعث في نفس الإنسان الشعور بما تعدّ هذه الطبيعة آية عليه. ولكن ما ينبغي الالتفات إليه هو الاتجاه التجريبي العام للقرآن، مما كوّن في اتّباعه شعوراً أن يوقظ القرآن تلك الروح التجريبية في عصر كان يرفض عالم المراثيات بوصفه قليل الغناء في بحث الإنسان وراء الخالق، وكما أشرنا فيما سبق يرى القرآن أن العالم له غايات جدية، بتطوراتهِ المتغيرة تحمل حياتنا على التشكل بصور جديدة، والجهد العقلي الذي نبذله للتغلب على ما يقيمه العالم من عقبات في سبيلنا يشحذ بصيرتنا فيهيئنا للتعمق فيما دق من نواحي التجربة الإنسانية الأخرى، فضلاً عن أنه يمد في آفاق الحياة ويزيدها خصباً وغنى. واتصال عقولنا بغمرة الأشياء الحادثة هو الذي يدرّبنا على النظر العقلي في عالم المجردات، إن الحقيقة تثوي في نفس مظاهرها، وإن كائناً كالإنسان يعيش في بيئة كؤود لا يسعه أن يتجاهل عالم المراثيات.

والقرآن يبصرنا بحقيقة التغير العظيمة، التي لا يتسنى لنا بغير تقديرها والسيطرة عليها، حضارة قوية الدعائم، ولقد أخفقت ثقافات آسيا بل ثقافات العالم القديم كلها، لأنها تناولت الحقيقة بالنظر العقلي ثم اتجهت بالنظر العقلي ثم اتجهت منه إلى العالم الخارجي، فأمدّها هذا المسلك بالتفكير النظري المجرد من القوة، وليس من الممكن أن تقام على النظر المجرد وحده حضارة يكتب لها البقاء.

(1) سورة الغاشية آيات 17 - 20.

(2) سورة الروم آية 22.

وليس من شك في أن البحث في الرياضة الدينية بوصفها مصدراً للعلم الإلهي أسبق في التاريخ من تناول غيرها من ضروب التجربة الإنسانية للغاية نفسها.

وبما أن القرآن يسلم بأن الاتجاه التجريبي مرحلة لا غنى عنها في حياة الإنسان الروحية، فإنه يسوي في الأهمية بين جميع ضروب التجربة الإنسانية باعتبارها مؤدية إلى العلم بالحقيقة التي تكشف عن الآيات الدالة عليها في نفس الإنسان، وفي خارج النفس على سواء. فأحدى الطرق غير المباشرة لإيجاد الصلات بيننا وبين الحقيقة التي تواجهنا هي الملاحظة التأملية والسيطرة على العلاقات التي تدل عليها تلك الحقيقة، كلما تكشفت هذه العلاقات عن ذاتها للإدراك الحسي. أما الطريقة المباشرة فتكون بالاتحاد مع الحقيقة عندما تتجلى في داخل النفس اتحاداً مباشراً. وعناية القرآن بالطبيعة ليست شيئاً أكثر من الاعتراف بأن الإنسان يمت بصلة إلى الطبيعة، وهذه الصلة بوصفها وسيلة محكمة للتحكم في قوى الطبيعة ينبغي أن تستخدم - لا لمجرد رغبة جامحة في التحكم - وإنما لغرض أنبل يؤدي إلى تحرر حركة الحياة الروحية في رقيها وتساميها، ولكي نكفل إدراك الحقيقة إدراكاً كاملاً ينبغي أن يكمل الإدراك الحسي بإدراك آخر هو ما يصفه القرآن بإدراك «الفؤاد» أو «القلب»: ﴿الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين﴾ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين * ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون *⁽¹⁾.

وبهذا أنهى الحديث عن «قضية التأويل في القرآن الكريم بين الغلاة والمعتدلين» راجياً من الله أن ينفع به ولله الحمد والشكر من قبل ومن بعد.

(1) سورة السجدة آيات 7 - 9.

(2) كل الفقرات التي ذكرتها للتدليل على ما ذهب إليه محمد إقبال من تأويل هي من كتاب (تجديد التفكير الديني في الإسلام) ص 17 - 23.

الخاتمة

لقد أفضنا القول في بيان التأويل، في إطاره الإسلامي، من حيث مفهومه المطلق - لغة واصطلاحاً - ومن حيث دوافعه وأبعاده وشروطه، ومن حيث الغلاة والمعتدلون فيه، وما كان لهم من عطاء.

وفي هذه الإفاضة بيننا المفهوم اللغوي للتأويل، والذي خلاصته: الرجوع باللفظ إلى الغاية المقصودة، والغاية المقصودة هي معناه وما راده المتكلم به من المعاني.

وبيننا المفهوم الاصطلاحي له في إطاره الإسلامي، حسب العقل والنقل، وعند عدد من العلماء الذين اتجهوا حسب أنظار تخصصهم إلى تحديد مفهومه، لإبراز ما يخدم تخصصهم، ويدعم ما يذهبون إليه من استنباط واستنتاج، حيث لكل من علماء الكلام وعلماء أصول الفقه، وعلماء الفقه، ومن الفلاسفة الإسلاميين، ومن الصوفية والباطنية، رأي في تحديد التأويل حسب أنظارهم ومنطلقاتهم التأصيلية لأبحاثهم.

وهنا تعرضنا بالنقد لبعض المتطرفين على التأويل في إطاره الفلسفي، حسب ادعائهم من الذين يدرسون الفلسفة تدریساً تقليدياً محنطاً، أو من الذين استعبدتهم الهوى فحجب عنهم الرؤية الواضحة فضّلوا واستخدموا التأويل للتضليل وابتغاء الفتنة.

وبعد إفاضة القول في بيان التأويل - لغة واصطلاحاً -، وإبداء الرأي الذي اخترناه للجمع بين الآراء العديدة الجادة، القديمة منها والحديثة، اتجه بنا البحث إلى بيان دوافع التأويل وغاياته، وضوابطه وشروطه، فبيننا ضوابطه وشروطه حسب المنهج الإسلامي الذي جمع بين رؤية العقل الواعي السليم، وبين توجيه وإرشاد النص المقدس الذي يأخذ بيد العقل فيرشده يقوده إلى الإيمان واليقين.

وتمهيداً لذلك اتجهنا إلى بيان الدافعين الأساسيين للتأويل:

الأول: هو الإيمان بقدسية القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة والعمل بكامل الجِد والإخلاص وبمتمهى الجهد المبذول في سبيل العلم اليقيني والمعرفة الحق، وبمتمهى الطاقة المستجيبة لهدي الله ورسوله لمعرفة وتجلية المعاني المرادة من النصين المقدسين، عقيدة وشريعة وهداية، ومن عطاء هذا الدافع حصل ويحصل ما ينفع الإنسان في دنياه وآخراته، وما يفيد عقلًا ووجدانًا، وجسمًا وروحًا وتوجهًا وسلوكًا.

والثاني: هو خدمة السلطة الجائرة، والمذاهب الضالة والتيارات الهدامة استجابة للهوى، وطمعاً في الحصول على ما يرضي الشهوات الآثمة. ومن نتائج هذا الدافع حصل ويحصل لعديد من الناس، ما يوقعهم في الضلال والضياع، ويحرمهم من وضوح الرؤية، ويقلب الموازين في أنظارهم، فيصبح لديهم الحق باطلاً، والباطل حقاً ويستسلمون للعناد القاتل، وفي هذا الهلاك، كل الهلاك.

ولحماية عقل المؤمن، بل زيادة حمايته، لأنه محمي من طبعه، من أن يتسرب إليه عن غير قصد، أو يوقعه في لبس أمام الحقيقة، ما يقرأه أو يسمعه من دعاة هذا الدافع ولفضح أساليب ومخططات هؤلاء الدعاة والمتأمرين الذين اتخذوا التأويل معولاً لهدم الإسلام من داخله، عمّقنا البحث، وركزنا البيان في أبعاد التأويل ومدى استجابتها عند المؤمنين الراسخين في العلم، للميزان القرآني، الذي يزكي العقل ويحتضنه، ويفتح أبواب العلم والمعرفة أمامه، وينير طرق اليقين له. ومدى عدم استجابتها من الضالين المتأمرين، وبعدها عن هذا الميزان، ميزان الحق والعدل، ميزان البحث الذي لا يشوّهه الباطل، ولا يفسده الهوى.

ومن تعميق البحث وتركيز البيان فصلنا القول فيما وقع استنتاجه داخل هذه الأبعاد النابعة من الدافع الأول، دافع الصديق والحق من أحكام كلية وجزئية، ومن قواعد عامة وخاصة، وفيما تولد عن ذلك من مدارس ومذاهب عاش عليها وبها المؤمنون الجادون وستبقى تعيش بها وعليها المجتمعات الإسلامية وتستمد منها ما عليه تستقيم حياتهم إلى يوم الدين، ما دام العلماء المؤمنون الراسخون في العلم يأخذون منها أو يعطونها ويوسعون مجالات أبعادها اعتماداً على أساسياتها الأصلية، القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة المبينة له.

ومواصلة لهذا التعميق والتركيز حددنا مقياس الاعتدال والغلو، استناداً على ما يعطيه عالم المشاهدة، وما يوحي به عالم الغيب، وما يستفاد من المحدود، وما يستلهم من غير المحدود مع توضيح حجمها من القرآن والسنة من ناحية، وفي الاعتبار الأول، ومن أقوال العلماء والفلاسفة من ناحية أخرى في الاعتبار الثاني.

وعلى ضوء مقياس الاعتدال والغلو، فصلنا القول في المعتدلين وما لهم من استقامة في تأويلهم ومن جدوى في أبحاثهم، وفي المغالين وما لهم من زيغ في تأويلهم، ومن التواء وضحالة في أبحاثهم، ومن تضيع للأوقات في تيههم وإفكهم.

وفي إطار هذا المنطلق فصلنا القول وأفضناه في بيان عطاء المعتدلين وما في عطائهم من إثراء للفكر الإسلامي في جميع المجالات، وفي مختلف الميادين ومن إفادة عظيمة للفكر الإنساني العام، وفي بيان أهداف المغالين وغاياتهم، وما في غلوهم من استخفاف بالفكر بامتهان للإنسان.

وانطلاقاً من هذا العطاء الثري الواسع للمعتدلين، ومن هذا التوجيه غير المستقيم وغير المفيد للمغالين، وقفنا وقفات متأنية بالبحث والتحليل، وبالنقد والتقييم وذلك بواسطة دراسة وبحوث مدعمة بنقول وأمثلة، وبنصوص موضحة مأخوذة من مصادرها ومؤيدة بحجج عقلية ونقلية، ومعيرة بنقد مركز وموضوعي، وبمناقشات موزونة، لا تحارب الحق، ولا تهادن الباطل، تنشد المعرفة الحق، وتسعى إلى الوصول إلى اليقين أو إلى القرب منه.

وقفنا هذه الوقفات الموصوفة، أمام الفرق التي عاشت مع التأويل لتأييد نحلها وما ذهبت إليه من غلو أو اعتدال وهي: الخوارج، والشيعة، وعلماء الكلام، والصوفية، والفلاسفة.

وقد بذلت - بإعانة المولى القدير - مجهوداً عظيماً لبحث ودراسة، ونقد وتأصيل ما تقدم ذكره، بمجهوداً يتجاوز طاقة الفرد، لولا توفيق من الله - عز وجل - ولولا إعانة ومدد منه، فتح أمامي أبواب العمل في مجالات هذا الموضوع، ويسر لي مسالك البحث. وإني لا أدعي الكمال فيما قمت به، ولا الإحاطة بجميع جوانب الموضوع، لأن الكمال والإحاطة الشاملة لله وحده - تعالت ذاته وتقدس أسماؤه -.

ومن هنا أعتذر عما في جوانب بحثي من نقص، وعما في عملي من تقصير، كما أعتذر باسم المنهج العلمي الرصين، وباسم الموضوعية البناءة في مسار البحث، لكل من يطلع على عملي هذا، ويعطيه من وقته ما يمكنه من قراءته، ومن دراسته دراسة جادة ناقدة أعتذر له عما يجد فيه من شدة النقد، وعدم مجاملة، أو تسامح مع بعض المتأولين ولين من الأفراد أو من بعض الفئات والفرق الذي ركب البعض منهم متن الزيف والضلال عن قصد وسوء نية، والبعض الآخر رغم سلامة منطلقه، ركب متن التطاول والعناد الذي يؤول براكبيه إلى الغرور، وإلى الوقوع في المزالق التي لا يحمد عقباها.

وهذه الشدة في النقد - حسبما يبدو في بادئ الرأي، لا تتماشى مع ما يوجه إليه قوله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [سورة النحل، آية: 125].

لكن عند إمعان النظر وتعميق الرؤية، يتأكد عند كل من يدافع عن الحق ويجب منهجياً ويتعين جدلياً، ومحسن علمياً سلوك الشدة في النقد عدم المجاملة مع الذين يصرون على الباطل، ويحاربون - عن قصد - الحق، وكذلك عدم ملاينة من يركب متن العناد وينساق لدوافع التطاول والغرور.

وشدة النقد التي اعتذرت منها لإخواني العلماء الذين لا يخافون لومة لائم،

في نصرة الحق ولا يهادنون أهل الزيغ والباطل، سمحت بها لنفسي استمداداً من بعد المعنى الذي تهدي إليه الآية السادسة والأربعون من سورة العنكبوت وهي قوله تعالى:

﴿ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم﴾. ومن بعد المعنى المستفاد من الآية الخامسة والثلاثين من سورة غافر وهي قوله تعالى: ﴿الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا﴾ ومن الآية السادسة والخمسين من نفس السورة وهي قوله تعالى: ﴿إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير﴾.

فمما يوحى به ويهدي إليه قوله ﴿إلا الذين ظلموا منهم﴾ هو أنه يجوز استعمال الشدة في مجادلتهم بل وأبعد من ذلك وكذلك يهدي ويوحى باستعمال الشدة في المجادلة قوله ﴿كبر مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا﴾ وقوله ﴿فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير﴾.

ولله الحمد والشكر أولاً وآخراً.

الفهارس

- فهرس الآيات القرآنية
- فهرس الأحاديث النبوية
- فهرس المدارس والمذاهب والفرق
- فهرس الأعلام المترجم لها
- فهرس البلدان والأماكن
- فهرس المصادر والمراجع
- فهرس المواضيع

فهرس الآيات القرآنية

الآيات رقمها الصفحة

* سورة البقرة *

ج 2 / 226	2 و 3	﴿ذلك الكتاب لا ريب فيه﴾
ج 2 / 40	10	﴿هدى للمتقين...﴾ الآيتان
ج 2 / 208	21	﴿في قلوبهم مرض﴾ الآية
ج 1 / 339	22	﴿يا أيها الناس اعبدوا ربكم...﴾ الآية
ج 2 / 279	23	﴿فلا تجعلوا لله أنداداً...﴾ الآية
ج 1 / 498	28	﴿وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا...﴾
ج 2 / 208	29	﴿كيف تكفرون بالله...﴾ الآية
ج 1 / 79	39-30	﴿ثم استوى إلى السماء فسواهن...﴾ الآية
ج 1 / 241، ج 2 / 350 - 258		﴿وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض...﴾ الآيات
ج 1 / 281	35	﴿ولا تقربا هذه الشجرة...﴾ الآية
ج 1 / 258	36	﴿فأزلهما الشيطان عنها...﴾ الآية
ج 2 / 83 - 281	38	﴿فأما يأتينكم مني هدى...﴾ الآية
ج 1 / 81 - 429 - 710	43	﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة...﴾ الآية
381	45	﴿واستعينوا بالصبر والصلاة...﴾ الآية
ج 2 / 307	62	﴿من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً...﴾ الآية

الآيات	رقمها	الصفحة
﴿بلى من كسب سيئة...﴾ الآيتان	81 و 82	ج 2 / 190 - 237
﴿ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم...﴾ الآيات	85-87	ج 2 / 77
﴿وقالوا قلوبنا غلف...﴾ الآية	88	ج 2 / 203
﴿ولما جاءهم كتاب من عند الله...﴾ الآيتان	89 و 90	ج 2 / 90
﴿ولقد جاءكم موسى بالبينات...﴾ الآية	92	ج 2 / 77
﴿والله ذو الفضل العظيم...﴾ الآية	105	ج 2 / 237
﴿وقالت اليهود ليست النصراني على شيء...﴾ الآية	113	ج 1 / 291
﴿ومن أسلم وجهه لله وهو محسن...﴾ الآية	112	ج 2 / 308
﴿ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى...﴾	120	ج 2 / 176
﴿قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا...﴾ الآيتان	136 و 137	ج 2 / 150
﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطاً...﴾ الآية	143	ج 2 / 156 - 396
﴿ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية...﴾ الآية	145	ج 2 / 176
﴿لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي...﴾ الآية	156	433
﴿إن في خلق السموات والأرض...﴾ الآية	164	ج 2 / 333 - 351
﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام...﴾ الآية	183	ج 1 / 352 - 380 - 429
﴿شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن...﴾	185	ج 2 / 82 - 380
﴿وإذا سألك عبادي عني...﴾ الآية	186	ج 2 / 257
﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل...﴾ الآية	188	464
﴿وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم...﴾ الآيات	190-193	ج 1 / 393 - 345
﴿فمن اعتدى عليكم...﴾ الآية	194	ج 1 / 435
﴿واتموا الحج والعمرة لله...﴾ الآية	196	ج 1 / 429
﴿ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا...﴾ الآية	204	ج 1 / 101
﴿ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله...﴾		102

الآيات	رقمها	الصفحة
﴿يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم...﴾	208	ج 2 / 437
﴿هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله...﴾ الآية	210	ج 2 / 200
﴿كتب عليكم القتال وهو كره لكم...﴾ الآية	216	ج 1 / 437
﴿ولا يزالون يقاتلونكم...﴾ الآية	217	ج 1 / 277 - 396
﴿وإن عزموا الطلاق...﴾ الآيات	230-227	ج 1 / 398
﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن...﴾ الآية	228	ج 1 / 207
﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى...﴾ الآية	238	ج 1 / 382
﴿كذلك بين الله لكم آياته...﴾ الآية	242	ج 1 / 81
﴿إن الله لذو فضل على الناس...﴾ الآية	243	ج 2 / 238
﴿ولكن الله ذو فضل على العالمين﴾	251	ج 2 / 238
﴿لا إكراه في الدين...﴾ الآية	256	ج 1 / 480
﴿ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم...﴾ الآية	258	ج 1 / 124
﴿مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله...﴾	261	498 - 602
﴿ومن يؤت الحكمة...﴾ الآية	269	224
﴿وأحل الله البيع وحرم الربا...﴾ الآية	275	399-464-557
﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وفروا ما بقي من الربا﴾	281-278	424 - 463 - 464
﴿ربنا وإليك المصير﴾	285	ج 2 / 237
﴿لا يكلف الله نفساً إلا وسعها...﴾ الآية	286	ج 2 / 208

* سورة آل عمران *

﴿هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات...﴾ الآية	7	ج 1 / 27 - 127
﴿شهد الله أنه لا إله إلا هو...﴾ الآية	18	ج 2 / 73، 207
﴿إن الدين عند الله الإسلام...﴾ الآية	19	ج 2 / 103 - 215
﴿فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله...﴾	20	ج 2 / 60 - 439
﴿... وإلى الله المصير﴾	28	481
﴿إن الله يرزق من يشاء بغير حساب﴾	37	227
		498

الآيات	رقمها	الصفحة
﴿يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء...﴾	64	125
﴿يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم...﴾	65-68	126
﴿لم تلبسون الحق بالباطل...﴾ الآية	71	ج 2 / 208 - 284
﴿... إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء...﴾	73 و 74	ج 2 / 238
﴿إن الذين يشترون بعهد الله...﴾ الآيتان	77 و 78	278
﴿إن أول بيت وضع للناس...﴾ الآيتان	96 و 97	390
﴿ولله على الناس حج البيت...﴾ الآية	97	ج 2 / 25
﴿ولا تكونوا كالذين تفرقوا...﴾ الآية	105	ج 2 / 41 - 222
﴿يوم تبيض وجوه...﴾ الآية	106	ج 2 / 26
﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس...﴾ الآية	110	ج 2 / 309 - 432
﴿ليس لك من الأمر شيء...﴾ الآية	128	ج 2 / 231
﴿أم حسبتم أن تدخلوا الجنة...﴾ الآية	142	89
﴿لقد منّ الله على المؤمنين...﴾ الآية	164	310
﴿وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب...﴾ الآية	187	314
﴿إن في خلق السموات والأرض...﴾ الآيتان	190 و 191	ج 2 / 345
﴿لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير...﴾ الآية	181	321
﴿ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانه...﴾	191	ج 2 / 304
﴿فبما رحمة من الله لنت لهم...﴾ الآية	159	407

* سورة النساء *

﴿يا أيها الناس اتقوا ربكم...﴾ الآية	1	446
﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء...﴾ الآية	3	398 - 422 - 502
﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم...﴾ الآية	5	451 - 462
﴿وابتلوا اليتامى...﴾ الآية	6	465
﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى...﴾ الآية	10	ج 2 / 38
﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم...﴾ الآية	12	206
﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل...﴾	29	460

الآيات	رقمها	الصفحة
﴿وإن خفتن شقاق بينهما...﴾ الآية	35	ج 2 / 398 - 448
﴿إن الله لا يظلم مثقال ذرة...﴾ الآية	40	625
﴿... وراعنا لئلا بالسنة﴾ الآية	46	238
﴿يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا...﴾ الآية	47	278
﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به...﴾ الآية	48	ج 2 / 31
﴿كلما نصجت جلودهم بدلناهم﴾ الآية	56	ج 2 / 28 - 152
﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات...﴾ الآية	58	930 - 238
﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله...﴾ الآية	59	ج 2 / 332
﴿ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم...﴾	66	429 - 422 - 402
﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله...﴾ الآية	59	310 - 205
﴿... فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم﴾ الآية	69	ج 2 / 284
﴿... إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله...﴾ الآية	77	28 - 219 - 352
﴿... فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً﴾	78	ج 2 / 331
﴿وما أصابك من حسنة فمن الله...﴾ الآية	79	ج 2 / 34
﴿أفلا يتدبرون القرآن...﴾ الآية	82	ج 2 / 275
﴿ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم...﴾ الآية	83	127 - 310 - 377
﴿... فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم﴾ الآية	90	437
﴿لا يستوي القاعدون من المؤمنين...﴾ الآية	95	ج 2 / 35
﴿... قالوا كنا مستضعفين في الأرض...﴾	97	ج 2 / 36
﴿... فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على...﴾ الآية	103	382
﴿إنا نزلنا إليك الكتاب بالحق...﴾ الآية	105	357 - 405 - 424
﴿إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق...﴾ الآيات	109-105	357
﴿ومن يكسب خطيئة أو إثماً...﴾ الآية	112	424

ج 2 / 62 - 977	115	﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى...﴾ الآية
88	119	﴿ولا ضلّتهم ولا آمنيتهم ولا أمرتهم...﴾ الآية
217	123	﴿ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب﴾
398	128	﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً...﴾ الآية
423	135	﴿يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط...﴾
ج 2 / 89	136	﴿... ومن يكفر بالله وملائكته...﴾ الآية
443	141	﴿... ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً...﴾ الآية
ج 2 / 89	150 و 151	﴿إن الذين يكفرون بالله ورسوله...﴾ الآيتان
ج 2 / 207	155	﴿... بل طبع الله عليها بكفرهم...﴾ الآية
368	163	﴿إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى قوم...﴾ الآية
ج 2 / 201	164	﴿... وكلم الله موسى تكليماً﴾
369	171	﴿يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم...﴾ الآية

* سورة المائدة *

428	1	﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود...﴾ الآية
ج 2 / 153 - 207	3	﴿... اليوم أكملت لكم دينكم...﴾ الآية
989 - 278		
ج 2 / 82	6	﴿... وإن كنتم جناباً فاطهروا...﴾ الآية
422 - 405	8	﴿يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله...﴾
ج 2 / 76 - 277 - 358	13	﴿فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم...﴾ الآية
358 - 277	14	﴿ومن الذين قالوا إنا نصارى...﴾ الآية
	15 و 16	﴿يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا...﴾
285		الآيتان
ج 2 / 90	17	﴿لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح...﴾
ج 2 / 237	18	﴿ولله ملك السموات والأرض...﴾ الآية
428	35	﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة...﴾ الآية
ج 2 / 217	41	﴿... ومن يرد الله فتنه...﴾ الآية

الآيات	رقمها	الصفحة
﴿... ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾	44	ج 2 / 25
﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون﴾	45	430
﴿وأنزلنا إليك الكتاب بالحق...﴾ الآية	48 و 49	105 - 286 - 358 - 423
﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله...﴾ الآية	49	405
﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء...﴾ الآية	51	428
﴿يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه...﴾ الآية	54	428 - 487
﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً...﴾ الآية	57	428
﴿لعن الذين كفروا من بني إسرائيل...﴾ الآية	78	ج 2 / 77
﴿لتجدن أشد الناس عداوة...﴾ الآية	82	ج 2 / 76
﴿وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم...﴾ الآيات	83-85	ج 2 / 149
﴿يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر...﴾	90	153
﴿ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح...﴾ الآية	93	ج 2 / 81 - 153
﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد...﴾	95	ج 2 / 14
﴿يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء...﴾ الآية	101	368
﴿إذ قال الخواريون يا عيسى ابن مريم...﴾ الآيات	112-115	497
﴿الله ملك السموات والأرض وما فيهن...﴾	120	447

* سورة الأنعام *

﴿... وجعلنا على قلوبهم أكنة...﴾ الآية	25	ج 2 / 207
﴿... ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون﴾	33	ج 2 / 27

الآيات	رقمها	الصفحة
﴿... ما فرطنا في الكتاب من شيء...﴾	38	ج 2 / 270 - 479
﴿... من يشأ الله يضلله...﴾ الآية	39	ج 2 / 218 - 231
﴿... إن الحكم إلا لله يقص الحق...﴾	57	ج 2 / 14
﴿إني وجهت وجهي للذي فطر السموات...﴾ الآية	79	ج 2 / 241
﴿وحاجه قومه...﴾ الآيات	83-80	124 - 125
﴿الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم...﴾	82	148
﴿... قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون...﴾ الآية	91	ج 2 / 341 - 241
﴿يخرج الحي من الميت﴾	95	25
﴿وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها...﴾ الآيات	99	454
﴿وجعلوا لله شركاء الجن...﴾ الآية	100	ج 2 / 104
﴿... شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم...﴾ الآية	112	ج 2 / 131 - 331
﴿وذروا ظاهر الإثم وباطنه...﴾ الآية	120	710
﴿فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام...﴾ الآية	125	ج 2 / 231
﴿قل يا قوم اعملوا على مكانتكم...﴾ الآية	135	ج 2 / 234 - 924
﴿... وإذا قلتم فاعدلوا...﴾ الآية		152
﴿وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه...﴾ الآية	153	116
﴿إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً...﴾ الآية	159	ج 2 / 54
﴿قل إني هادي ربي إلى صراط مستقيم...﴾	164	354
﴿... ولا تزر وازرة وزر أخرى...﴾ الآية	164	ج 2 / 35
﴿وهو الذي جعلكم خلائف الأرض...﴾	165	447

* سورة الأعراف *

﴿قال انظرنى إلى يوم يبعثون...﴾ الآية	14	ج 2 / 150
﴿... وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة...﴾ الآية	20	248

463	31	﴿ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين﴾
ج 2 / 13 - 81 - 837	32	﴿قل من حرم زينة الله...﴾ الآية
ج 2 / 80 - 98	33	﴿قل إنما حرم ربي الفواحش...﴾ الآية
ج 2 / 331	38	﴿... ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم...﴾ الآية
ج 2 / 219	43	﴿... وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله...﴾
ج 2 / 332	50	﴿ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة...﴾
ج 2 / 28 - 200 - 210	53	﴿هل ينظرون إلا تأويله...﴾ الآية
ج 2 / 176	54	﴿... ألا له الخلق والأمر...﴾ الآية
394	56	﴿... إن رحمة الله قريب من المحسنين﴾
ج 2 - 161	143	﴿... ربّ أرنى انظر إليك...﴾ الآية
ج 2 / 179 - 262	146	﴿مأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض...﴾ الآية
ج 2 / 238	156	﴿... ورحمتي وسعت كل شيء...﴾ الآية
ج 2 / 81	157	﴿... ويضع عنهم إصرهم والأغلال...﴾
145	158	﴿قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم...﴾
ج 2 / 143	172	﴿وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم...﴾ الآية
ج 2 / 213 : تعليق	175-177	﴿واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا...﴾
ج 2 / 37 - 60	179	﴿... لهم قلوب لا يفقهون بها...﴾ الآية
ج 2 / 229	180	﴿ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها...﴾ الآية
ج 2 / 340 - 336	185	﴿أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض...﴾ الآية
503 - 253	187	﴿يسألونك عن الساعة إيان مرساها...﴾ الآية

* سورة الأنفال *

ج 2 / 211 - 232	17	﴿... وما رميت إذ رميت...﴾ الآية
428	20	﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله﴾
428	24	﴿يا أيها الذين آمنوا استجبوا لله وللرسول...﴾ الآية

428	27	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ
		وَالرَّسُولَ...﴾ الآية
428	45	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً...﴾ الآية
442	58	﴿وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً...﴾ الآية
434 - 395	60	﴿وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ...﴾ الآية
438 - 395	61 و 62	﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا...﴾ الآيتان
476 - 440	72	﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا...﴾
441	72	﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا
		بِمَاوَاهُمْ...﴾ الآية
484	74	﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ
		اللَّهِ...﴾ الآية
476	75	﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَجَرُوا...﴾ الآية

* سورة التوبة *

ج 2 / 38 - 176 - 202	6	﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ...﴾
439	7	﴿...﴾ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ...﴾
441	12	﴿وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ...﴾ الآية
476	16	﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا...﴾ الآية
476	20	﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا...﴾ الآية
436	29	﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ...﴾ الآية
ج 2 / 280	31	﴿وَاتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا...﴾ الآية
ج 2 / 74 - 252	32	﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ...﴾
502 - 308		الآية
148	34	﴿...﴾ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ...﴾
500	36	﴿إِنْ عَدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا...﴾
ج 2 - 90	37	﴿إِنَّمَا النِّسَاءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ...﴾ الآية
428	38 و 39	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَالَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ
		انْفَرُوا...﴾ الآيتان
487	41	﴿انْفَرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا...﴾ الآية
493 - 483 - 435 - 41	47	﴿وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ﴾

ج 435-483-493	﴿يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين...﴾ الآية 73
ج 2 / 367 - 487	﴿فرح المخلفون بمقعدهم...﴾ الآية 81
ج 207	﴿... وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون﴾ 87
486	﴿لكن الرسول والذين آمنوا معه...﴾ الآية 88
ج 2 / 36	﴿وجاء المعتزون من الأعراب...﴾ الآية 90
ج 2 / 35 - 1006	﴿ليس على الضعفاء ولا على المرضى...﴾ 91
ج 2 / 45 - 103	﴿والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار...﴾ الآية 100
ج 2 / 152	﴿... خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً...﴾ 102
383	﴿خذ من أموالهم صدقة...﴾ الآية 103
ج 2 / 234 - 268	﴿وقل اعملوا فسيرى الله عملكم...﴾ الآية 105
974	
104	﴿لقد تاب الله على النبي...﴾ الآية 117
1011 - 493	﴿يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم...﴾ 123

* سورة يونس *

ج 2 / 237	﴿للذين أحسنوا الحسنى وزيادة...﴾ الآيتان 26 و 27
ج 2 / 151	﴿قل من يرزقكم من السماء والأرض...﴾ 31 و 32
498	﴿أم يقولون افتراه...﴾ الآية 38
28	﴿بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه...﴾ الآية 39
ج 2 / 234	﴿وإن كذبوك فقل لي عملي...﴾ الآية 41
ج 2 / 238	﴿إن الله لا يظلم الناس شيئاً...﴾ الآية 44
ج 2 / 307	﴿ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم...﴾ 62 و 63
ج 2 / 104	﴿وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء...﴾ الآية 66
ج 2 / 231 - 433	﴿... أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين﴾ 99
ج 2 / 100 - 434	﴿ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم...﴾ الآيتان 99 و 100
481	

* سورة هود *

ج 2 / 342	7	﴿وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام...﴾ الآية
ج 2 / 131	13	﴿أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله...﴾ الآية
ج 2 / 129	15 و 16	﴿من كان يريد الحياة الدنيا وزيتها...﴾
ج 2 / 123 - 776	17	﴿أفمن كان على بينة من ربه...﴾ الآية
457	36-41	﴿وأوحينا إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك...﴾
ج 2 / 80	40	﴿... وما آمن معه إلا قليل﴾
447	61	﴿... هو أنشأكم من الأرض...﴾ الآية
417	88	﴿... وما توفيقي إلا بالله...﴾ الآية
ج 2 / 106		﴿ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة...﴾
ج 2 / 106	102-105	﴿وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى...﴾
ج 2 / 133	106-108	﴿فأما الذين شقوا ففي النار...﴾ الآيات
ج 2 / 234	117	﴿وما كان ربك ليهلك القرى بظلم...﴾ الآية
ج 2 / 122 - 231	118 و 119	﴿ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة...﴾
919		الآيتان
ج 2 / 231	123	﴿... وإليه يرجع الأمر كله...﴾ الآية

* سورة يوسف *

310 - 289 - 81	2	﴿إنا أنزلناه قرآنًا عربيًا...﴾ الآية
28	1 و 2 و 3 و 4	﴿أولئك آيات الكتاب المبين...﴾ الآيات
	5 و 6	﴿وكذلك يجتبيك ربك...﴾
ج 2 / 99	8	﴿إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا...﴾ الآية
ج 2 / 294	30 و 31	﴿وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز...﴾
210	36	﴿... نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين﴾
28	37	﴿قال لا يأتيكما طعام ترزقانه...﴾ الآية

211	38	﴿واتبعت ملة آبائي إبراهيم...﴾ الآية
405	40	﴿... إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه...﴾ الآية
28	44 و 45	﴿... وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين...﴾
ج 2 / 25 - 238	72	﴿... ولمن جاء به حمل بعير...﴾ الآية
210 - 28	100	﴿... هذا تأويل رؤياي من قبل...﴾ الآية
ج 2 / 279	111	﴿وما كان حديثاً يفترى ولكن تصديق...﴾

* سورة الرعد *

ج 2 / 284	3	﴿وهو الذي مد الأرض...﴾ الآية
ج 2 / 265 - 349	11	﴿... إن الله لا يغير ما بقوم...﴾ الآية
253	17	﴿... فأما الزبد فيذهب جفاء...﴾ الآية
ج 2 / 104	33	﴿... وجعلوا لله شركاء...﴾ الآية
ج 2 / 176	37	﴿وكذلك أنزلناه حكماً عربياً...﴾ الآية

* سورة إبراهيم *

339 - 334	10	﴿أفي الله شك فاطر السموات والأرض﴾
ج 2 / 131	13 و 14	﴿... فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين...﴾ الآيتان
ج 2 / 119	21-23	﴿وبرزوا لله جميعاً...﴾ الآيات
ج 2 / 118	24-26	﴿ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة...﴾
150	27	﴿يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت...﴾
ج 2 / 361 - 326 - 342	48	﴿يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات...﴾ الآية

* سورة الحجر *

ج 2 / 226 - 286 - 504	9	﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾
54	10	﴿ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين﴾

454	22-19	﴿والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي...﴾
ج 2 / 150	39	﴿قال ربي بما أغوتني...﴾ الآية
ج 2 / 26	42	﴿إن عبادي ليس لك عليهم سلطان...﴾
ج 2 / 260	75	﴿إن في ذلك لآيات للمتوسمين﴾
484	88	﴿...﴾ واخفض جناحك للمؤمنين﴾
ج 2 / 78	99	﴿واعبد ربك حتى ياتيك اليقين﴾

* سورة النحل *

ج 2 / 346	12	﴿وسخر لكم الليل والنهار...﴾ الآية
ج 2 / 208	21	﴿أموات غير أحياء﴾
430	25	﴿...﴾ ومن أوزار السذين يضلونهم بغير علم...﴾ الآية
362 - 142	44	﴿...﴾ وأنزلنا إليك الذكر...﴾ الآية
145	64	﴿وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم﴾
ج 2 / 290	81	﴿والله جعل لكم مما خلق ظلالاً...﴾ الآية
ج 2 / 150	83	﴿يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها...﴾ الآية
479 - 359	89	﴿...﴾ ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء...﴾ الآية
ج 2 / 238	90	﴿إن الله يأمر بالعدل والإحسان...﴾ الآية
441 - 440	92-91	﴿وأوفوا بعهده الله إذا عاهدتم...﴾ الآية
ج 2 / 106	93	﴿ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة...﴾ الآية
ج 2 / 26	100	﴿إنما سلطانه على الذين يتولون والذين هم به مشركون﴾
ج 2 / 298 - 225	103	﴿ولقد نعلم أنهم يقولون...﴾ الآية
299	104	﴿إن الذين لا يؤمنون بآيات الله...﴾ الآية
290	105	﴿إنما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون...﴾
99	116 و 117	﴿ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم...﴾ الآية
ج 2 / 336 - 124	125	﴿ادع إلى سبيل ربك بالحكمة...﴾ الآية
480 - 433		

* سورة الإسراء *

ج 2 / 234	7	﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ...﴾ الآية
354 - 252	9 و 10	﴿إِنْ هَذَا الْقُرْآنُ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ...﴾
463	16	﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً...﴾ الآية
463	26 و 27	﴿...﴾ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا...﴾ الْآيَتَانِ
404	29	﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً...﴾ الآية
226	35	﴿وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ﴾
369	36	﴿وَلَا تَقِفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ...﴾ الآية
ج 2 / 104	42 و 43	﴿قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ...﴾ الْآيَتَانِ
ج 2 / 341 - 224 - 75	85	﴿...﴾ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾
499 - 298	88	﴿قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ...﴾ الآية
109	90-93	﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ...﴾ الْآيَاتِ
ج 2 / 208	94	﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا...﴾ الآية
357	105	﴿وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ...﴾ الآية
357 - 105	105-109	﴿...﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا...﴾
ج 2 / 229	110	﴿قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ...﴾ الآية

* سورة الكهف *

501	25	﴿وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ...﴾ الآية
ج 2 / 208 - 105 - 43	29	﴿وَقُلْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ...﴾ الآية
452	46	﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا...﴾ الآية
ج 2 / 132	47	﴿...﴾ وَحَشَرْنَاَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا...﴾
ج 2 / 238	49	﴿...﴾ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا...﴾ الآية
253	51	﴿وَمَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ...﴾
122	54	﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ...﴾ الآية
28	78	﴿...﴾ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾
28	82	﴿...﴾ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾
457	94-97	﴿وَقَالُوا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِنَّ يَا جُوجَ وَمَاجُوجَ...﴾

ج 2 / 41 - 661	106-103	﴿قل هل تنبتكم بالآخرين أعمالاً...﴾ الآيات
297	105	﴿وبالحق أنزلناه وبالحق نزل...﴾ الآية
ج 2 / 223 - 225 - 289	109	﴿قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي...﴾ الآية

* سورة مريم *

ج 2 / 82	26	﴿...إني نذرت للرحمن صوماً...﴾ الآية
ج 2 / 53	69	﴿ثم لتزعن من كل شعبة أيهم أشد على الرحمن عتياً﴾

* سورة طه *

ج 2 / 229	8	﴿الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى﴾
ج 2 / 77	12	﴿إني أنا ربك فاخلع نعليك...﴾ الآية
ج 2 / 320	13	﴿...فاستمع لما يوحي﴾
ج 2 / 235	50	﴿...الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى﴾
ج 2 / 132	108	﴿...ونخشت الأصوات للرحمن...﴾ الآية
258	115	﴿ولقد عهدنا إلى آدم من قبل...﴾ الآية
248	٢١٠	﴿قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد...﴾
258	121	﴿...وعصى آدم ربه فغوى﴾

* سورة الأنبياء *

ج 2 / 320 - 104	22	﴿لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدتا...﴾ الآية
ج 2 / 321	26 و 27	﴿...بل عباد مكرمون * لا يسبقونه بالقول...﴾ الآيتان
ج 2 / 83	30	﴿...وجعلنا من الماء كل شيء حي...﴾
125	62-67	﴿قالوا أنت فعلت هذا بالهتنا...﴾ الآيات
456	80	﴿وعلمناه صنعة لبوس لكم...﴾ الآية

الآيات	رقمها	الصفحة
﴿وذا النون إذ ذهب مغاضباً...﴾ الآية	87	92
﴿إن هذه أمتكم أمة واحدة...﴾ الآية	92	440
﴿لا يحزنهم الفزع الأكبر...﴾ الآية	103	83
﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين﴾	107	432

* سورة الحج *

﴿يوم ترونها تذهل كل مرضعة...﴾ الآية	2	84
﴿ومن الناس من يجادل في الله بغير علم...﴾	6 و 9	98
الآيتان		
﴿... وأن الله ليس بظلام للعبيد﴾	10	ج 2 / 238
﴿وهمدوا إلى الطيب من القول...﴾ الآية	24	ج 2 / 150
﴿... والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس...﴾	25	151
﴿وأذن في الناس بالحج...﴾ الآيتان	27 و 28	390
﴿أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا...﴾ الآيتان	39 و 40	392 - 435
﴿ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء...﴾ الآية	63	ج 2 / 284
﴿... إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا...﴾ الآية	73	336
﴿وافعلوا الخير لعلكم تفلحون﴾	77	429
﴿... وما جعل عليكم في الدين من حرج...﴾ الآية	78	ج 2 / 208

* سورة المؤمنون *

﴿والذين هم لفروجهم حافظون...﴾ الآيتان	5 و 6	154
﴿ولو اتبع الحق أهواءهم...﴾ الآية	71	65 - 406
﴿فمن ثقلت موازينه...﴾ الآيات	102-105	ج 2 / 27

* سورة النور *

﴿الزانية والزاني فاجلدوا...﴾ الآية	2	206 - 429
------------------------------------	---	-----------

﴿والذين يرمون المحصنات...﴾ الآية	4	ج 2 / 16
﴿إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم...﴾	11	ج 2 / 38
﴿... ولا يبدن زيتهن...﴾ الآية	31	ج 2 / 83
﴿الله نور السموات والأرض...﴾ الآية	35	ج 112 / 2
﴿يحسبه الظمآن ماء...﴾ الآية	39	ج 2 / 333
﴿يقلب الله الليل والنهار...﴾ الآية	44	ج 2 / 345
﴿وعد الله الذين آمنوا منكم...﴾ الآية	55	27 - 42 - 104

* سورة الفرقان *

﴿وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه...﴾ الآيات	4 و 5 و 6	292
﴿أرأيت من اتخذ إلهه هواه...﴾ الآيات	43 و 44	75
﴿ألم تر إلى ربك كيف مد الظل...﴾ الآيتان	45 و 46	ج 2 / 351
﴿وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن...﴾ الآية	60	ج 2 /
﴿... واجعلنا للمتقين إماماً﴾	74	368

* سورة الشعراء *

﴿قال فرعون وما رب العالمين...﴾ الآيات	23-29	ج 2 / 104
﴿... لئن اتخذت إلهاً غيري...﴾ الآية	29	ج 2 / 75
﴿وأنذر عشيرتك الأقربين﴾	214	ج 2 / 235
﴿هل أنبئكم على من تنزل الشياطين...﴾	221 و 222	ج 2 / 125

* سورة النمل *

﴿وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم...﴾ الآية	14	ج 2 / 150
﴿وحشر لسليمان جنوده...﴾ الآيتان	17 و 18	ج 2 / 295
﴿وتفقد الطير فقال...﴾ الآيتان	20 و 21	ج 2 / 291
﴿إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم﴾	30	ج 2 / 208

* سورة القصص *

152	﴿ونريد أن نمنَّ على الذين استضعفوا في الأرض...﴾ الآية 5
ج 54 / 401	﴿... هذا من شيعته وهذا من عدوه...﴾ الآية 15 ﴿... اني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي...﴾ الآية 27 ﴿فإن لم يستجيبوا لك فاعلم...﴾ الآية 50 ﴿... أو لم نتمكن لهم حرماً آمناً...﴾ الآية 57

* سورة العنكبوت *

345 / 2	﴿أم حسب الذين يعملون السيئات...﴾ الآية 20
ج 2 / 382 - 74	﴿... وأقم الصلاة إن الصلاة...﴾ الآية 45
270 - 120	﴿ولا تجادلوا أهل الكتاب...﴾ الآية 46
587 - 177	﴿والذين جاهدوا فينا لنهدينهم...﴾ الآية 69
487	﴿والذين جاهدوا فينا...﴾ الآية 79

* سورة الروم *

42	﴿... غلبت الروم في أدنى الأرض...﴾ الآية 4-3-2
210	﴿... ولكن أكثر الناس لا يعلمون...﴾ الآية 6 و 7
112	﴿يخرج الحي من الميت...﴾ الآية 19
348	﴿ومن آياته أن خلقكم من تراب...﴾ الآيات 24-20
397	﴿ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً...﴾ الآية 21
ج 2 / 302	﴿ومن آياته خلق السموات والأرض...﴾ الآية 22
238	﴿وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده...﴾ الآية 27
101	﴿بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم...﴾ الآية 29
346 - 334	﴿فأقم وجهك للدين حنيفاً...﴾ الآية 30

﴿الله الذي يرسل الرياح...﴾ الآيات 48 و 49 و 401 و 50

* سورة لقمان *

﴿... يا بني لا تشرك بالله...﴾ الآية 18
 ﴿ألم تتروا أن الله سخر لكم ما في السموات...﴾ الآية 20
 ﴿ولئن سألتهم من خلق السموات...﴾ الآية 25
 ﴿الله ما في السموات والأرض...﴾ الآية 26
 ﴿ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام...﴾ الآية 27
 148 ج 2 / 346
 334 ج 2 / 223 - 227 - 312
 289 - 479

* سورة السجدة *

﴿الذي أحسن كل شيء خلقه...﴾ الآيات 7-8-9
 ﴿ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها...﴾ الآية 13
 ﴿فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين...﴾ الآية 17
 ﴿وأما الذين فسقوا فمأواهم النار...﴾ الآية 20
 ج 2 / 353
 ج 2 / 157
 ج 2 / 83
 ج 2

* سورة الأحزاب *

﴿ولما رأى المؤمنون الأحزاب...﴾ الآيات 22 و 23
 ﴿ما كان محمد أبا أحد من رجالكم...﴾ الآية 40
 ﴿والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات...﴾ الآية 58
 ﴿إننا عرضنا الأمانة على السموات والأرض...﴾ الآية 72
 ج 1 / 104
 ج 2 / 97
 ج 1 / 405
 ج 2 / 348

* سورة سبأ *

﴿... لا يعزب عنه مثقال ذرة...﴾ الآية 3
 ج 2 / 43 - 293 - 342
 338 - 334

الآيات	رقمها	الصفحة
﴿وَأَنَّا لَهُ الْحَدِيدُ...﴾ الآيتان 10 و 11	456	
﴿... وقليل من عبادي الشكور...﴾ الآية 13	ج 2 / 80	
﴿ذلك جزيناهم بما كفروا...﴾ الآية 17	ج 2 / 26	
﴿ولقد صدق عليهم إبليس ظنه...﴾ الآيتان 20 و 21	87	
﴿قل من يرزقكم من السموات والأرض...﴾ 24	317	
﴿قل لا تسألون عما أجرمنا...﴾ الآية 25	ج 2 / 234	
﴿وما أرسلناك إلا كافة للناس...﴾ الآية 28	145	
﴿قل إن ربي ييسر الرزق لمن يشاء...﴾ 36-39	448	
﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم...﴾ الآية 44	145	
﴿وما أرسلناك إلا كافة للناس...﴾ الآية 82	432	

* سورة فاطر *

﴿... يزيد في الخلق ما يشاء...﴾ الآية 1	ج 2 / 345	
﴿... هل من خالق غير الله...﴾ الآية 4	ج 2 / 231	
﴿الله خالق كل شيء...﴾ الآية 3	ج 2 / 231	
﴿الذين كفروا لهم عذاب شديد...﴾ الآيات 7-10	110 - 141	
﴿... إليه يصعد الكلم الطيب...﴾ الآية 10	ج 2 / 120 - 150	
	321	
﴿... وترى الفلك فيه مواخر...﴾ الآية 12	ج 458	
﴿ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا...﴾ الآية 32	ج 2 / 309	
﴿... الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن...﴾ 34	85	

* سورة يس *

﴿ونفخ في الصور...﴾ الآيات 51-54	ج 2 / 207	
﴿لينذر من كان حياً...﴾ الآية 70	ج 2-207	

* سورة الصافات *

﴿وإن من شيعته لإبراهيم...﴾ الآية 83	ج 2 / 54 - 679	
-------------------------------------	----------------	--

ج 2 / 149 - 231	96	﴿والله خلقكم وما تعملون...﴾ الآية
92	140-139	﴿وان يونس لمن المرسلين...﴾ الآية
94	142	﴿فالتقمه الحوت وهو مليم...﴾ الآية

* سورة ص *

ج 2 / 80	24	﴿... وقليل ما هم...﴾ الآية
422 - 100	26	﴿يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض...﴾
310 - 81 ' 127	29	﴿كتاب أنزلناه إليك مبارك...﴾ الآية
ج 2 / 150	76	﴿... خلقتني من نار وخلقته من طين...﴾

* سورة الزمر *

ج 2 / 234	7	﴿إن تكفروا فإن الله غني عنكم...﴾ الآية
310 - 127	27 و 28	﴿ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن...﴾
ج 2 / 225	28	﴿قرآناً عربياً غير ذي عوج...﴾ الآية
ج 2 / 31 - 191 - 238	53	﴿قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم...﴾ الآية
ج 2 / 231	62	﴿الله خالق كل شيء...﴾ الآية

* سورة غافر *

ج 2 / 238	7	﴿... ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً...﴾
ج 2 / 34	28	﴿وقال رجل مؤمن من آل فرعون...﴾ الآية
ج 2 / 131	51	﴿إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا...﴾ الآية
ج 2 / 257	60	﴿وقال ربكم ادعوني استجب لكم...﴾ الآية

* سورة فصلت *

ج 2 / 207	4	﴿... فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون...﴾
ج 2 / 204	5	﴿وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه...﴾
ج 2 / 81 - 342	11	﴿ثم استوى إلى السماء وهي دخان...﴾ الآية

ج 2 / 220	17	﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا...﴾ الآية
ج 2 / 234 - 295	26	﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ...﴾ الآية
ج 2 / 308	33-30	﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا...﴾
ج 2 / 85	35	﴿وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا...﴾ الآية
ج 2 / 145 - 124	42	﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ...﴾ الآية
287 - 276 - 241		
ج 923	46	﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ...﴾ الآية
ج 2 / 228	53	﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ...﴾ الآية

* سورة الشورى *

ج 2 / 132 - 45 - 22	11	﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ...﴾ الآية
325 - 226 - 178		
ج 2 / 107 - 106	13	﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا...﴾
ج 2 / 108 - 107	14	﴿وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ...﴾
ج 2 / 237	15	﴿... اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ...﴾ الآية
ج 2 / 78	23	﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى...﴾ الآية
480 - 407	38	﴿... وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنِهِمْ...﴾ الآية
ج 2 / 320	51	﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يَكْلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا...﴾

* سورة الزخرف *

ج 2 / 232 - 44	4-1	﴿حَمِّمُوا الْكُتُبَ الْمِينِ...﴾ الآيات
15	4-2	﴿وَالْكِتَابَ الْمِينِ. إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا...﴾
ج 2 / 85	19	﴿سَيَكْتُبُ شَهَادَتَهُمْ وَيَسْأَلُونَ...﴾ الآية
217	23	﴿... إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ...﴾ الآية
ج 2 / 13	58	﴿... بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ...﴾ الآية
ج 2 / 234	72	﴿وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ...﴾ الآية

447

﴿وتبارك الذي له ملك السموات
والأرض...﴾ الآية

* سورة الدخان *

ج 2 / 345

﴿وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما 38 و 39
لأعين...﴾ الآية

* سورة الجاثية *

ج 100

﴿ثم جعلناك على شريعة من الأمر...﴾ 18 و 19
الآيتان

ج 2 / 234

﴿أم حسب الذين اجترحوا السيئات...﴾ 21
الآية

ج 2 / 240

﴿أفرأيت من اتخذ إلهه هواه...﴾ الآية 23

* سورة الأحقاف *

ج 2 / 281

﴿... أذهبتم طبائكم في حياتكم...﴾ 20
الدنيا...﴾ الآية

* سورة محمد *

429

﴿يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله
ينصركم...﴾ الآية 7

152

﴿فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في
الأرض...﴾ الآية 22

ج 2 / 127 - 218 - 275

﴿أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب
أقفالها...﴾ الآية 24

* سورة الفتح *

ج 2 / 16 - 627

﴿إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً...﴾ الآيات 1 و 2

الآيات	رقمها	الصفحة
﴿... ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد...﴾ الآية	16	493
﴿لقد رضي الله عن المؤمنين...﴾ الآية	18	103
﴿... ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤنات...﴾ الآية	25	ج 2 / 150

* سورة الحجرات *

﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا...﴾ الآية	9	ج 2 / 23 - 190 - 423
﴿إنما المؤمنون إخوة...﴾ الآية	10	440
﴿إن أكرمكم عند الله أتقاكم...﴾ الآية	13	446 - 414
﴿إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله...﴾	15	ج 2 / 103 - 486
﴿يؤمنون عليك أن أسلموا...﴾ الآية	17	283

* سورة ق *

﴿لقد كنت في غفلة من هذا...﴾ الآية	22	ج 2 / 83 - 162
-----------------------------------	----	----------------

* سورة الذاريات *

﴿وفي أموالهم حق للسائل والمحروم...﴾ الآية	19	383
﴿وفي الأرض آيات للموقنين...﴾ الآيات	20 و 21	ج 2 / 228 - 232

* سورة النجم *

﴿... إن ربك واسع المغفرة...﴾ الآية	32	ج 2 / 238
------------------------------------	----	-----------

* سورة القمر *

﴿أتفأركم خير من أولائكم...﴾ الآية	43	ج 2 / 36
﴿ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مذكّر...﴾	51	ج 2 / 54

* سورة الرحمن *

﴿الرحمن * علم القرآن...﴾ الآيات	4-1 و 9-7	ج 2 / 176 - 226
---------------------------------	-----------	-----------------

231 - 230	9-7	﴿والسما رفعها ووضع الميزان...﴾ الآيات
454	13-10	﴿والأرض وضعها للأنام...﴾ الآيات
ج 2 / 285	11	﴿فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام...﴾ الآية

* سورة الواقعة *

ج 2 / 326	6-1	﴿إذا وقعت الواقعة...﴾ الآيات
ج 2 / 310	11-8	﴿فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة...﴾
ج 2 / 83	22 و 23	﴿وحوور عين * كأمثال اللؤلؤ المكنون...﴾
ج 2 / 326	49 و 50	﴿قل إن الأولين والآخرين...﴾ الآيتان
ج 2 / 304	57	﴿نحن خلقناكم فلولا تصدقون...﴾ الآية
333	73-58	﴿أفرايتم ما تمنون...﴾ الآيات
ج 2 / 310	91-88	﴿فأما إن كان من المقربين...﴾ الآيات

* سورة الحديد *

ج 2 / 316	3	﴿هو الأول والآخر...﴾ الآية
ج 2 / 304	4	﴿... وهو معكم أينما كنتم...﴾ الآية
447	7	﴿... وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين...﴾ الآية
ج 2 / 200	13	﴿... انظرونا نقبس من نوركم...﴾ الآية
226 ' 421	25	﴿لقد أرسلنا رسلنا بالبينات...﴾ الآية

* سورة الحشر *

ج 2 / 127 - 219 - 339	2	﴿... فاعتبروا يا أولي الأبصار...﴾ الآية
ج 2 / 45	8	﴿للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم...﴾ الآية

* سورة الممتحنة *

429	1	﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء...﴾ الآية
-----	---	---

﴿ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في 8 و 9
الدين... ﴾ الآيتان

*** سورة الصف ***

﴿ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة 10 و 11
تنجيكم... ﴾ الآيتان

﴿ يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله... ﴾ 14

*** سورة الجمعة ***

﴿ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في 10
الأرض... ﴾ الآية

*** سورة المنافقون ***

﴿... والله العزة ولسوله وللمؤمنين... ﴾ 8

*** سورة التغابن ***

﴿ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم 2
مؤمن... ﴾ الآية

﴿ خلق السموات والأرض بالحق... ﴾ الآية 3

*** سورة الطلاق ***

﴿ فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن... ﴾ 6

*** سورة التحريم ***

﴿... لا يعصون الله ما أمرهم... ﴾ الآية 6

*** سورة الملك ***

﴿ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً... ﴾ الآية 15

* سورة القلم *

90 - 69

﴿فأصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب
الحوث...﴾ الآية

* سورة الحاقة *

ج 2 / 325

﴿فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة...﴾ 18 - 13

ج 2 / 324

﴿... ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ
ثمانية...﴾ الآية

* سورة نوح *

333 - 112

﴿الم تر كيف خلق الله سبع سموات
طباقاً...﴾ الآيات

ج 2 / 36

﴿رب لا تذر على الأرض من الكافرين
دياراً...﴾ الآية

* سورة الجن *

289

﴿... إنا سمعنا قرآناً عجباً...﴾ الآيتان 1 و 2

229

﴿عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً...﴾ 28-26

* سورة المزمل *

549

﴿... وآخرون يضربون في الأرض...﴾ 20

* سورة المدثر *

ج 2 / 327

31 و 30

﴿عليها تسعة عشر...﴾ الآيتان

* سورة القيامة *

81 - 55

19-17

﴿إن علينا جمعه وقرآنه...﴾ الآيات

﴿وجوه يومئذ ناضرة * إلى ربها ناظرة...﴾ 22 و 23 ج 2 / 161 - 178 - الآية

﴿أحسب الإنسان أن يترك سدى...﴾ الآيات 36-40 ج 2 / 348

* سورة الإنسان *

﴿ويسقون فيها كأساً كان مزاجها...﴾ 17 و 18 ج 2 / 310

* سورة النبأ *

﴿ألم نجعل الأرض مهاداً...﴾ الآيات 6-16 333

﴿لابئين فيها أحقاباً...﴾ الآية 23 ج 2 / 332

﴿يوم يقوم الروح والملائكة صفاً...﴾ الآية 38 ج 2 / 132

* سورة النازعات *

﴿... أنا ربكم الأعلى...﴾ الآية 24 ج 2 / 45

﴿يسألونك عن الساعة أيان مرساها...﴾ 42-43-44 503

* سورة عبس *

﴿وجوه يومئذ مسفرة...﴾ الآيات 38-42 ج 2 / 26

* سورة التكويد *

﴿إذا الشمس كورت...﴾ الآيات 1-2-3 ج 2 / 326

* سورة الانفطار *

﴿إن الأبرار لفي نعيم...﴾ الآيتان 13 و 14 ج 2 / 285

* سورة المطففين *

﴿كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون...﴾ الآية 14 ج 2 / 207

﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ...﴾	15	ج 2 / 161
﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ...﴾	22 و 28	ج 2 / 200
﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ...﴾	28-22	ج 2 / 310

* سورة الإنشقاق *

﴿فَلَا أَقْسَمُ بِالْشفق...﴾	19-16	ج 2 / 349
------------------------------	-------	-----------

* سورة البروج *

﴿وَاللهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُعِطٌ...﴾	20	230
--------------------------------------	----	-----

* سورة الطارق *

﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ...﴾	5 و 6	ج 2 / 83
---	-------	----------

* سورة الأعلى *

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى...﴾	14	ج 2 / 224
----------------------------------	----	-----------

* سورة الفاشية *

﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ...﴾	17-20	ج 2 / 352
﴿فَذَكَرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكَّرٌ...﴾	21 و 22	480

* سورة الفجر *

﴿وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ...﴾	16	92
﴿وَيُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا...﴾	20	451
﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وادْخُلِي جَنَّتِي...﴾	29 و 30	ج 2 / 305

* سورة الشمس *

﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا...﴾	7-10	ج 2 / 223 - 254
-------------------------------	------	-----------------

الآيات	رقمها	الصفحة
﴿قد أفلح من زكّاهما...﴾ الآيتان	9 و 10	ج 2 / 305
* سورة الليل *		
﴿فأما من أعطى واتقى...﴾ الآيات	5-10	ج 2 / 143
﴿وإن لنا للآخرة والأولى...﴾ الآية	13	ج 2 / 83
﴿فأنذرتكم نارا تلظى...﴾ الآيات	14-16	ج 2 / 26
* سورة الشرح *		
﴿ووضعنا عنك وزرك...﴾ الآيتان	2 و 3	ج 2 / 81
* سورة التين *		
	4-5	ج 2 / 348
* سورة العلق *		
	3-4-5	222
* سورة القدر *		
﴿إنا أنزلناه في ليلة القدر...﴾ الآية	1	353
* سورة البينة *		
﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين...﴾ الآية	5	383
* سورة الزلزلة *		
﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره﴾	7	432
* سورة العاديات *		
﴿وإنه لحب الخير لشديد...﴾ الآية	8	451

*** سورة قريش ***

453

4-1

﴿لإيلاف قريش...﴾ الآيات

*** سورة النصر ***

ج 2 / 285

1

﴿إذا جاء نصر الله والفتح...﴾ الآية

146 - 127 - 13

3

﴿فسبح بحمد ربك واستغفره...﴾ الآية

*** سورة الإخلاص ***

ج 2 / 341 - 342

4-1

﴿قل هو الله أحد...﴾ الآيات

*** سورة الناس ***

254

﴿الذي يوسوس في صدور الناس...﴾ الأيتان 5 و 6

فهرس الأحاديث النبوية

- أبو بكر في الجنة : 104 .
 افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة : 147 .
 اللهم فقهه في الدين : 128 .
 ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه : 176 .
 ألا أنها ستكون فتنة : 363 .
 اجمعوا له العالمين : 379 .
 أرايتم لو أن نهراً بباب أحدكم : 382 .
 إنك تأتي قومأ أهل كتاب : 383 .
 أمرت أن أقاتل الناس حتى : 384 - 396 .
 أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب : 289 .
 أيها الناس قد فرض عليكم الحج : 390 .
 أي الأعمال أفضل؟ قال : إيمان بالله ورسوله : 390 .
 أمرت أن أقاتل الناس : 396 .
 إذا جاءكم من ترضون دينه : 399 .
 أبغض الحلال إلى الله : 399 .
 أفضل الكسب بيع مبرور : 399 .
 استأجر رسول الله ﷺ وأبو بكر رجلاً : 401 .
 اجتمعت الأنصار إلى سعد بن عباد : 408 .
 أكل ولدك نحلته مثل هذا : 422 .
 إن أكرمكم عند الله أتقاكم : 446 .
 إن عبد الله رجل صالح : 419 .
 إن الله لا ينظر إلى صوركم : 446 .
 إن الله لا يفرض الزكاة إلا لطيب بها ما بقي : 148 .
 انظر فإنك لست بخير من أحر : 446 .
 إن الله يرضى لكم ثلاثاً : 462 .
 إن بعدي من أمي : 10 .
 إن رسول الله ﷺ وصف من أبغض خلق الله إليه : ج 2 / 12 .
 أخرت شفاعتي لأهل الكبائر : ج 2 / 31 .
 إني ادخرت دعوتي : ج 2 / 33 .
 إني أرجوكم لا ينفع مع الشرك عمل : 647 .
 إني أوتيت جوامع الكلم : ج 2 / 314 .
 ائذن له ويشره بالجنة : ج 2 / 46 .
 أسكن أحد : ج 2 / 46 .
 أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم : ج 2 / 47 .
 ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون : ج 2 / 47 .

بشر أمتك: 29.
بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل: ج 2 / 235.
تركت فيكم شيئين لن تصلوا بعدهما: 372.
تفكروا في خلق الله: 345.
تزوجوا الولود: 399.
جاء فتام الناس إلى النبي ﷺ: 149.
تحتاج آدم وموسى: ج 2 / 142.
الحجر الأسود يمين الله في أرضه: 132.
حشد لنا الذين كانوا يقفوننا: 143.
خصّ البلاء بالأنبياء: 84.
خط لنا رسول الله ﷺ: 116.
خير الناس قرني: ج 2 / 266.
جاء فتام الناس إلى النبي ﷺ: ج 2 / 145.
الدين النصيحة: 411.
الدواوين عند الله ثلاثة: ج 2 / 29.
سبحانك اللهم ربنا ويحمدك اللهم اغفر لي: 146.
ستفترق أمتي على اثنين وسبعين فرقة: 98.
سئل النبي ﷺ أي الأعمال أفضل؟ 390.
السمع والطاعة على المرء المسلم: 410.
الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئاً: 380.
الصيام جنة: 387.
الظلم ثلاثة: ج 2 / 30.
فجاء عصفور فوق علي حرف السفينة: 225.
على شيء قد فرغ منه يا عمر: ج 2 / 132.
قلت لأبي يا أبت أي الناس خير: ج 2 / 60.
قولوا لا إله إلا الله تفلحوا: ج 2 / 150.
قام فينا رسول الله ﷺ: 142.

إنه لا يحبك إلا مؤمن: ج 2 / 47.
إني لواقف في قوم فدعوا الله لعمر: ج 2 / 60.
إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي: ج 2 / 124.
إن لي أسماء: أنا محمد: ج 2 / 124.
إن مما أدرك الناس من كلام النبوة: ج 2 / 129.
إن الله ليملي للظالم: ج 2 / 131.
احتج آدم وموسى: ج 2 / 141.
إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه: ج 2 / 142.
وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة: ج 2 / 142.
إن الله إذا خلق العبد للجنة: ج 2 / 143.
اعمل يا ابن الخطاب فكل ميسر: ج 2 / 144.
إن تؤمن بالله وملائكته: ج 2 / 232.
إن أول ما خلق الله القلم: ج 2 / 233.
اعملوا فكل ميسر لما خلق له: ج 2 / 234.
أبغض إلّه عبد في الأرض: ج 2 / 240.
احذروا فراسة المؤمن: ج 2 / 260.
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم: ج 2 / 262.
إن عمر (رض) لما نزلت الآية بكى: 989.
أمرت أن أحكم بالظاهر: ج 2 / 299.
أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا: 390.
بلغوا عني ولو آية: 310.
باع من النبي ﷺ بغيراً: 401.
بين أنا نائم رأيت الناس: 147.
بينما رسول الله ﷺ يقسم غنائم حنين: 11.
بين أنا نائم أوتيت بقدر لبن: 148.

كان خلق رسول الله ﷺ القرآن: 362.
كيف تقضي إذا عرض لك قضاء: 378.
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته: 411.

كلكم بنو آدم: 446.
«الكلام الطيب ذكر الله»: 113.
كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل: 443.

(كان في خلق يونس ضيق...): 92.
كنا أصحاب النبي ﷺ لا نشك: ج 2/30.

كنا لا نشك فيمن أوجب الله له النار: ج 2/30.

كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر: ج 2/30.

كنا على عهد رسول الله ﷺ إذا مات: ج 2/31.

كان الله ولم يكن شيء غيره: ج 2/344.
الكيس من دان نفسه: ج 2/235.
كان النبي ﷺ إذا قام من الليل: ج 2/115.

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين: 200.
لا تزال طائفة من أمتي قوامه: 200.
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق: 200.

لي الواجد ظلم: 278.
لي الواجد محل عرضه: 304.
لا تجتمع أمتي على ضلالة: 377.
لا ترجعوا بعدي كفاراً: 389 - 411.
لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق: 397.

ليس منا من غشنا: 464.

لا يحتكر إلا خاطيء: 464.

لا تسبوا أصحابي: ج 2/45 - 264.
فلا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر: 346.
ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل: ج 2/132.
اللهم فقهه في الدين: 26 - 127 - 145.
310.

اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك: ج 2/229.

من صام الدهر: 24.
ما نزل من القرآن آية إلا لها ظهر: 127.
من مات يشهد لا إله إلا الله دخل الجنة: 341 - 344.

ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن: 377.

مثل الصلوات المكتوبات: 382.
مثل المؤمنين في توادهم: 389.
من مات ليس عليه إمام مات ميتة جاهلية: 409.

من مات وليس في عنقه بيعة: 409.
من خرج على أمتي وهم مجتمعون: 410.
من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما: 422.
من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد: 370.

ما من مسلم يغرب غرساً: 355.
من غش فليس مني: 464.
ما المسؤول عنها بأعلم من السائل: 503.
من يحفر بئر رومة فله الجنة: ج 2/46.
من جهز جيش العسرة فله الجنة: ج 2/46.

من رأى من أميره شيئاً يكرهه: ج 2/62.
ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات: 499.

- من فارق الجماعة: ج 2 / 67.
 من كتم علماً عن أهله: 314.
 من خرج على أمي وهم مجتمعون: ج 2 / 67.
 مثلي ومثل الأنبياء: ج 2 / 125.
 ما هذا في يدك يا عمر: 290.
 ما من نفس منقوسة: ج 2 / 143.
 نعتت إلي نفسي أي مقبوض في تلك السنة: 146-147.
 يد الله على الجماعة: 377.
 يا أيها الناس إني قد أوتيت: 290.
 يا معشر الشباب من استطاع منكم: 398.
 يخرج في هذه الأمة: 12.
 يدعون إلى كتاب وليسوا من الله في شيء: 12.
 يا أبا ذر تعال.. فقال: إن الكثيرين: ج 2 / 29.
 يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله: ج 2 / 150.
 يا عبادي إني حرمت الظلم: ج 2 / 233.
 يا فاطمة بنت محمد: ج 2 / 235.
 يا معشر قريش: ج 2 / 235.
 يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل: ج 2 / 321.
 يقول الله تعالى من عادى لي ولياً: ج 308/2.
 يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر: ج 2 / 346.
 أن النبي دخل حائطها: ج 2 / 46.
 صعد النبي ﷺ أحداً: ج 2 / 46.
 لأعطين هذه الراية غدا رجلاً: ج 2 / 47.
 أن رسول الله ﷺ خرج إلى تبوك: ج 2 / 47.
 عهد إلي النبي ﷺ: ج 2 / 47.
 كنا عند رسول الله ﷺ فقال أخبروني بشجرة: ج 2 / 120.
 لا يسمع بي يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي إلا ركان من أهل النار: ج 2 / 130.

فهرس المدارس والمذاهب والفرق

(أ) المدارس:

- 1 - مدرسة الرسول - عليه الصلاة والسلام - 145-150
- 2 - مدرسة الصحابة: - رضي الله عنهم - 150-155
- 3 - مدارس التابعين: 155-164
- مدرسة المدينة المنورة 156-158
- مدرسة مكة المكرمة 158-160
- مدرسة الكوفة 160-163
- مدرسة البصرة 163-164
- مدرسة الشام 164-166
- مدرسة مصر 166-168
- مدرسة اليمن 168-169
- مدرسة بغداد 169-172
- مدرسة خراسان 172-173
- مدرسة القيروان 173-176

(ب) المذاهب:

- في الفقه والأحكام:
- 1 - مذهب الإمام مالك 177-189
- 2 - مذهب الإمام الشافعي 190-194
- 3 - مذهب الإمام أبي حنيفة 194-196

- 4 - مذهب الإمام أحمد بن حنبل 198-197
 5 - المذهب الظاهري : 200-198

- في العقيدة :

- 1 - مذهب أهل السنة والجماعة ج 2 / 185-141
 الأشاعرة والماتريدية ج 2 / 185-180
 2 - المعتزلة ج 2 / 225-186

(ج) الفرق :

- 1 - الخوارج : 2 / 52-7
 فرقة الأزارقة 17-15
 فرقة النجدات 18-17
 فرقة الصفورية 18
 فرقة العجاردة 18
 فرقة الاباضية 21-19
 فرقة اليزيدية 21
 فرقة الميمونية 22
 2 - الشيعة : ج 2 / 53
 فرقهم العشرون 67-65
 الباطنية 91-67
 البابية والبهائية 129-91
 3 - الصوفية ج 2 / 270-245
 مذهب التصوف الإسلامي 270-167
 مذهب التصوف غير الإسلامي 270
 4 - الفلاسفة : ج 2 / 314
 الفارابي 306
 ابن سينا 322
 ابن رشد 334
 إخوان الصفا 330
 محمد إقبال 344

فهرس الأعلام المترجملها

- أ -

أبو أمية عمرو بن الحارث: 166.
أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الحنبلي: 198.
أبو بكر بن العربي: 188.
أبو بكر المروزي: 197.
أبو بكر محمد بن داود: 199.
أبو الأشعث شراحيل: 168.
أبو بكر عبي الدين بن عربي: ج 2 / ص 296.
أبو بكر عبد الرحمن المخزومي: 156.
أبو ثور إبراهيم بن خالد: 193.
أبو جعفر بن جرير الطبري: 80 و 171.
أبو حامد محمد بن محمد الغزالي: 225.
أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري: ج 2 / ص 180.
أبو الحسن عبد الجبار (القاضي): ج 2 / ص 206.
أبو حنيفة (الإمام): 194.
أبو سعيد الأعرابي: ج 2 / ص 264.
أبو سليمان داود بن علي الأصفهاني: 171.
أبو عبيد القاسم بن سلام: 170.

ابن الجوزي: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن: 247 - ج 2 / ص 87.
ابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد: 199.
ابن خلدون: ولي الدين عبد الرحمن بن محمد: 229.
ابن رشد: أبو الوليد محمد بن أحمد: 227.
ابن سناء: أبو علي الحسين: ج 2 / ص 314.
ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عمر: 187.
ابن عربي: أبو بكر عبي الدين محمد بن علي: ج 2 / ص 296.
ابن قتيبة: عبد الله بن مسلم: 87.
ابن القاسم العتيقي: عبد الرحمن: 180.
ابن ملجم المرادي: 102.
أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني: 192.
أبو إسحاق إبراهيم الحري: 197.
أبو إدريس الخولاني: 165.

أبو عبد الرحمن السلمي : ج 2 / ص 259.
أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني :
196.

أبو عبد الله عبد العزيز بن أبي حازم : 179.
أبو العباس أحمد بن يحيى (ثعلب) : 37.
أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز القيمي :
180.

أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض :
189.

أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد
(الزنجشيري) : ج 2 / ص 214.

أبو محمد الربيع بن سليمان المرادي : 192.
أبو مسعود سعيد بن مسعود التجيبي : 174.
أبو محمد الشيرازي : ج 2 / ص 288.
أبو منصور الأزهري : 37.

أبو هاشم المغيرة بن عبد الرحمان المخزومي :
179.

أبو الوليد محمد بن أحمد (ابن رشد) : 188.
أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم : 173.
أبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي :
193.

(الإمام) أحمد بن حنبل : 169.
أسعد بن الفرات : 181.

- ح -

حبيب بن أبي ثابت : 162.
الحارث بن أسد المحاسبي : ج 2 /
ص 269.
الحسن البصري : 163.
الحسين بن محمد (الراغب) : 35.

- خ -

خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري : 157.

- د -

داود بن علي الظاهري : 198.

- ذ -

ذو النون المصري (ثوبان بن إبراهيم) :
ج 2 / ص 269.

- ز -

زياد بن أبيه : 34.

- س -

السلمي (أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب
الأزهري) : 149.
سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي :
183.

سعيد بن جبير : 162.
سعيد بن المسيب : 157.
سفيان بن عيينة : 269.

- ج -

جابر بن زيد أبو الشعثاء : 163.
جهم بن صفوان : ج 2 / ص 148.
جعفر المتوكل علي بن المعتصم : ج 2 /
ص 172.

الجنيد بن محمد الخزاز أبو القاسم : ج 2 /
ص 260.

الجريري أبو محمد : ج 2 / ص 261.

سليمان بن يسار: 157.

سهل بن عبد الله التستري: ج 2 /
ص 279.

عطاء بن أبي رباح: 159.

عطاء بن أبي مسلم الخراساني: 172.
عطاء بن مركيوذ: 168.

عكرمة (مولى بن عباس): 158.

علي (أبو الحسن) الجرجاني: 33.

علي بن محمد (ابن الأثير): 36.

علي بن رباح بن قصير اللخمي: 176.

علي بن زياد التونسي: 181.

- ش -

الشافعي (الإمام أبو عبد الله محمد بن
إدريس): 190.

شريح بن الحارث (القاضي): 161.

الشعبي عامر بن شراحيل: 162.

الشبلي أبو بكر: ج 2 / ص 263.

- غ -

الغزالي أبو حامد محمد بن محمد: 225.

- ط -

طاوس بن كيسان: 168.

- ع -

عبد الرحمن بن علي (ابن الجوزي): 36.
عبد الرحمن بن رافع التنوخي (أبو الجهم):
175.

- ق -

القشيري أبو القاسم: ج 2 / ص 266.
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق:
156.

عبد الرحمن بن غنم الأشعري: 164.

عبد الرحمن بن القاسم العتيقي: 180.

عبد الرحيم بن خالد الإسكندراني: 179.

عبد الله بن أحمد بن حنبل: 197.

عبد الله بن المبارك بن واضح: 172.

عبد الله بن وهب: 179.

عبد الله بن يزيد المعافري: 174.

عبد الله بن عمر بن غانم القاضي: 181.

عبيد الله بن عبد الله بن مسعود الهذلي:
158.

- ك -

الكلاباذي محمد بن إبراهيم: ج 2 /
ص 246.

- ل -

الليث بن سعد: 167.

الليث بن المظفر: 37.

عثمان بن عيسى بن كنانة: 179.

عروة بن الزبير: 156.

- م -

ميرزا حسين علي: ج 2 / ص 91.

- ن -

نجم الدين داية: ج 2 / ص 293.
النعمان بن أبي عبد الله (القاضي): 105.

- و -

وهب بن منبه: 168.

- ي -

يزيد بن أبي حبيب: 166.
يحيى بن يحيى بن كثير الليثي: 186.

الإمام: مالك بن أنس: 177.

الإمام: المازري أبو عبد الله محمد بن

علي بن عمر التميمي: 185.

الماتريدي محمد بن محمد: ج 2 / ص 180.

مجاهد بن جبر: 160.

محمد بن إبراهيم بن دينار: 173.

محمد بن أحمد (ابن الكمال): 35.

محمد بن سيرين: 164.

محمد إقبال: 232 / ج 2 / ص 270.

مسروق بن الأجدع الهمداني: 161.

مكحول الدمشقي: 165.

ميرزا علي محمد: ج 2 / ص 91.

فهرس البلدان والأماكن

- مكة المكرمة: ج 1: 3 - 117 - 168 - 171 - 178 - 184 - 190 - 384 - 387 - 389 - 442 - 459، ج 2: 35 - 264 - 279 - 296
- خراسان: ج 1: 9 - 25 - 198 - 226، ج 2: 70
- القيروان: ج 1: 9 - 174 - 175 - 176 - 181 - 183 - 184 - 185
- المدينة المنورة: ج 1: 117/9 - 156 - 158 - 165 - 178 - 182 - 184 - 374 - 384 - 389
- تونس: ج 1: 9 - 174 - 181 - 184
- المغرب: ج 1: 166 - 185 - 188
- الأندلس: ج 1: 9 - 174 - 186 - 187 - 188 - 189 - 227
- الحجاز: 118
- الشام: ج 1: 165 - 172 - 184 - 188 - 190 - 198، ج 2: 93 - 296
- بغداد: ج 2: 9 - 169 - 171 - 172 - 188 - 194 - 197 - 198، ج 2: 93 - 263 - 293
- افريقية: ج 1: 175 - 176 - 181 - 183 - 184 - 185، ج 20: 201
- اليمن: ج 1: 9 - 190 - 384، ج 2: 15
- خوارزم: ج 2: 293
- البصرة: ج 1: 9 - 24، ج 2: 60 - 279 - 315
- الكوفة: ج 1: 3 - 25
- مصر: ج 1: 9 - 154 - 165 - 167 - 168 - 178 - 181 - 184 - 188 - 190 - 273 - 275، ج 2: 54 - 91 - 296
- سجستان: ج 1: 25، ج 2: 15 - 18
- الإسكندرية: ج 1: 179
- سامراء: ج 2: 263
- سرقوسة: ج 1: 183
- صقلية: ج 1: 183 - 185
- إشبيلية: ج 1: 189
- طنجة: ج 1: 186
- سينا: ج 1، ج 2: 93 - 260

- مراكش: ج 1: 189.
 فاس: ج 1: 189.
 قرطبة: ج 1: 189 - 227.
 المهدية: ج 1: 185.
 النهروان: ج 2: 15.
 عمان: ج 2: 15.
 غزة: ج 1: 190.
 مكة: ج 2: 93.
 فارس: ج 1 - 24، ج 2: 259.
 الهند: ج 1: 232.
 باكستان: ج 1: 232.
 الحرة: ج 1: 117.
 حنين: ج 1: 11.
 الحديبية: ج 1: 118، ج 2: 142.
 البحرين: ج 1: 152.
 أفريجان: ج 2: 92.
 أدرنة: ج 2: 93.
 الاستانة: ج 2: 93.
 ابورد: ج 2: 259.
 تركستان: ج 2: 259.
 تستر: ج 2: 279.
 سمرقند: ج 2: 259.
 شيراز: ج 2: 92.
 اشيلية: ج 2: 296.
 صفين: ج 1: 7 - 117.
 أصفهان: ج 2: 92.
 طرطوس: ج 1: 171.
 طوس: ج 1: 226.
 طهران: ج 2: 92.
 تبريز: ج 2: 92.
 كرمان: ج 2: 15.
 مرو: ج 2: 259.
 الموصل: ج 2: 296.
 مرسية: ج 2: 296.
 نجران: ج 1: 125.
 نهاوند: ج 2: 260.
 نينوى: ج 1: 92.

فهرس المصادر والمراجع

القرآن الكريم

- أ -

- أبو حنيفة - حياته وعصره، آراؤه وفقهه - لمحمد أبي زهرة، طبعة ثانية سنة 1366 هـ، 1947 م.

- ابن حنبل - حياته وعصره، آراؤه وفقهه - لمحمد أبي زهرة، نشر دار الفكر العربي سنة 1367 هـ، 1947 م.

- ابن رشد: بقلم عباس محمود العقاد، نشر دار المعارف بمصر.

- ابن سينا: بقلم الدكتور أحمد فؤاد الأهواني، نشر دار المعارف بمصر.

- أبطال القياس والرأي والاستحسان، والتقليد والتعليل، لابن حزم تحقيق سعيد الأفغاني، مطبعة جامعة دمشق سنة 1379 هـ، 1960 م.

- ابن القيم وموقفه من التفكير الإسلامي، تأليف عوض الله جبار حجازي، نشر دار الطباعة المحمدية - القاهرة سنة 1380 هـ، 1960 م.

- اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر، للدكتور فهد بن عبد العزيز بن سليمان الرومي، طبعة أولى سنة 1407 هـ، 1986 م.

- الاتجاهات السنية والمعتزلية في تأويل القرآن، للدكتور التهامي نقرة، نشر دار القلم سنة 1982 م.

- الاتقان في علوم القرآن، للسيوطي، مطبعة حجازي بالقاهرة بدون تاريخ.
- أثر التطور الفكري في التفسير في العصر العباسي، للدكتور مساعد مسلم عبد الله آل جعفر، طبعة أولى سنة 1405 هـ، 1984 م، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت.
- الجامع الصغير، للسيوطي، المطبعة الميمنية. الناشر مصطفى البابي الحلبي وأخوته، مصر، بدون تاريخ.
- أحكام القرآن، لابن العربي، طبعة أولى، مصر سنة 1331 هـ.
- أحكام القرآن، للجصاص، مطبعة الأوقاف الإسلامية، في دار الخلافة العلية سنة 1335 هـ.
- أحكام القرآن للشافعي، عني بنشره وتصحيحه ووقف على طبعه دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان سنة 1395 هـ، 1975 م.
- الاحياء للغزالي، كتاب الشعب، بدون تاريخ.
- أدب الدنيا والدين، لأبي الحسن الماوردي، شرح وتعليق محمد كرم راجح.
- أدب الاختلاف في الإسلام، للدكتور طه جابر فياض العلواني - كتاب الأمة - سنة 1405 هـ، دار اقرأ - بيروت - لبنان.
- أسد الغابة، في معرفة الصحابة، لابن الأثير، القاهرة سنة 1286 هـ.
- الاستيعاب في أسماء الأصحاب، لابن عبد البر، طبعة أولى - مصر سنة 1328 هـ، بهامش كتاب الإصابة.
- الإسلام وأوضاعنا السياسية، لعبد القادر عودة، طبعة ثانية سنة 1386 هـ، 1967 م.
- الإسلام ضرورة عالمية - تأليف زاهر عزب الزغبى - نشر الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر سنة 1971 م.
- إسلام بلا مذاهب، للدكتور مصطفى الشكعة، الناشر دار القلم سنة 1961.
- اشتراكية الإسلام، للدكتور مصطفى السباعي، بدون تاريخ.
- أصول التشريع الإسلامي، تأليف علي حسب الله، طبعة ثالثة سنة 1383 هـ، 1964 م، دار المعارف بمصر.

- الأصول العامة لوحدة الدين الحق، للدكتور وهبة الزحيلي، طبعة أولى سنة 1972 م.
- الأصول التاريخية للفرقة الإباضية، تأليف الدكتور عوض محمد خليفات، الجامعة الأردنية - دار الجويني للنشر تونس.
- الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر، ج 1، طبعة جديدة بالأوفست، دار صادر بيروت والأجزاء (2-3-4) طبعة أولى مصر سنة 1328 هـ.
- أعلام الموقعين...، لابن القيم الجوزية: دار الجيل، بيروت - لبنان سنة 1973 م.
- الاقتصاد الإسلامي - مقوماته ومناهجه - تأليف الدكتور إبراهيم دسوقي اباضة، نشر دار لسان العرب - لبنان.
- اقتصادنا، لمحمد باقر الصدر، طبعة جديدة مزيّدة ومنقحة سنة 1403 هـ، 1982 م، دار الكتاب اللبناني - بيروت - لبنان.
- إقبال - الشاعر النادر، بقلم نجيب الكيلاني، طبعة أولى سنة 1959 م.
- إيقاظ همم أولي الأبصار، تأليف الشيخ صالح بن محمد بن نوح الشهير بالفلاي، طبعة أولى سنة 1354 هـ، إدارة الطباعة المنيرية مصر.
- الإيمان، لابن تيمية، طبعة ثالثة سنة 1401 هـ، نشر المكتب الإسلامي - بيروت ودمشق.
- أنوار التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوي، طبعة قديمة بدون تاريخ.
- الإنصاف في بيان أسباب الخلاف، تأليف ولي الله الدهلوي، راجعه وعلّق عليه عبد الفتاح أبو رغبة. طبعة ثانية سنة 1398 هـ، 1978 م، نشر دار النفائس - بيروت.

- ب -

- بحوث في الدراسات القرآنية والاجتماعية، للأستاذ عبد الله الوصيف سنة 1979 م.
- بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد الحفيد، دار الفكر، بدون تاريخ.
- البداية والنهاية، لابن كثير، مطبعة السعادة بالقاهرة.
- بلاغة القرآن، للشيخ محمد الحضر حسين، الناشر علي الرضا التونسي سنة 1391 هـ، 1971 م.

- ت -

- تاج العروس من جواهر القاموس (شرح القاموس المحيط)، للفيروزآبادي، طبعة أولى المطبعة الخيرية بمصر سنة 1306 هـ - 1307 هـ.
- التراث والتجديد، للدكتور حسن حنفي، نشر مكتبة الجديد تونس عن الطبعة الأولى، مصر الجديدة سنة 1400 هـ، 1980.
- تأويل مشكل القرآن، لابن قتيبة، مكتبة ابن قتيبة، دار التراث، طبعة ثانية سنة 1393 هـ، 1973 م.
- التبصير في الدين، للإسفرائيني، مطبعة المنار سنة 1940.
- التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي، طبعة ثانية، الناشر دار الكتب العلمية طهران، بدون تاريخ.
- التعريفات، لأبي الحسن الجرجاني، طبع الدار التونسية للنشر سنة 1971 م.
- تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على السنة الناس من الحديث، للشيخ عبد الرحمن بن علي بن محمد بن عمر الشيباني، الناشر دار الكتاب العربي بيروت - لبنان سنة 1324 هـ.
- تفسير التحرير والتنوير، للشيخ محمد الطاهر بن عاشور طبع الدار التونسية للنشر.
- التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول، للشيخ منصور علي ناصف، طبعة ثالثة سنة 1381 هـ، 1962 م، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان.
- تأويل الدعائم، للنعمان بن محمد، نشر دار المعارف بمصر، بدون تاريخ.
- تاريخ الفقه الإسلامي، للدكتور محمد يوسف موسى، طبعة أولى نشر دار المعرفة، بدون تاريخ.
- التفسير والمفسرون، للذهبي طبع ونشر دار الكتب الحديثة بالقاهرة سنة 1381 هـ، 1961 م.
- تفسير القرآن العظيم، للحافظ ابن كثير طبع ونشر دار الشعب بالقاهرة، بدون تاريخ.
- تجديد التفكير الديني في الإسلام، تأليف محمد إقبال، ترجمة عباس محمود، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة 1955.

- التعبير الفني في القرآن، للدكتور بكري شيخ أمين، الناشر دار الشروق، طبعة أولى سنة 1393 هـ، 1973 م.

- تاريخ المذاهب الإسلامية، لمحمد أبي زهرة طبع ونشر دار الفكر العربي.

- تلبس إبليس، لابن الجوزي، مطبعة النهضة بمصر سنة 1928 م.

- تاريخ الرسل والملوك، للطبري، طبعة ثالثة سنة 1382 هـ، 1962 م، نشر دار المعارف - القاهرة.

- تاريخ الفلسفة في الإسلام، لدي بور، نقله إلى العربية محمد الهادي أبو ريذة، القاهرة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة 1357 هـ، 1938 م.

- التنبيه والرد، لأبي الحسن الملقبي، قدم له وعلق عليه محمد زاهد بن الحسن الكوثري سنة 1388 هـ، 1968 م.

- التفسير ومناهجه في ضوء المذاهب الإسلامية، للدكتور محمد بسيوني فودة، نشر مطبعة الأمانة بمصر سنة 1397 هـ، 1977 م.

- تفسير المراغي، للشيخ أحمد مصطفى المراغي، طبعة ثالثة سنة 1385 هـ، 1965 م.

- التبيان والبرهان، للنقابة أحمد حمدي آل محمد، طبعة ثالثة مطبعة البيان بيروت سنة 1962 م.

- تنزيه القرآن عن المطاعن، للقاضي عبد الجبار، الناشر دار النهضة الحديثة - بيروت - لبنان.

- تأويلات أهل السنة، للماتريدي، تحقيق وتعليق الدكتور إبراهيم عوضين.

- التعرف لمذهب أهل التصوف، لأبي بكر محمد الكالاباذي، تحقيق محمود أمين النوي مكتبة الكليات الأزهرية طبعة أولى سنة 1388 هـ، 1969 م.

- تراث الإسلام، تصنيف شاخت وبوزورث، ترجمة الدكتور حسين مؤمن وإحسان صدقي العمدة «القسم الثاني» من سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت تاريخ الإصدار سنة 1398 هـ، 1978 م.

- تفسير القرآن العظيم، للتستري، مطبعة السعادة سنة 1908

- تفسير ابن عربي (تأويلات القشاني) تأليف عبد الرزاق القاشاني، المطبعة الأميرية سنة 1983 م.

- تخريج الفروع على الأصول، لشهاب الدين الزنجاني حققه وعلق عليه الدكتور محمد أديب صالح، طبعة رابعة سنة 1402 هـ، 1982 م، نشر دار مؤسسة الرسالة - بيروت.

- تاريخ الفقه الجعفري، تأليف هاشم معروف الحسني، دار النشر للجامعيين.
- التأويل والحقيقة، لعلّي حرب، طبعة أولى سنة 1985، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت - لبنان.

- تأويل مختلف الحديث، لابن قتيبة، نشر دار الجيل، بيروت - لبنان سنة 1393 هـ، 1973 م.

- التفسير ورجاله، للأستاذ الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور، منشورات اللغات، دار الكتب الشرقية تونس سنة 1966 م.

- التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن، تأليف حنفي أحمد، نشر دار المعارف بمصر سنة 1960 م.

- تاريخ القرآن والتفسير، للدكتور عبد الله محمود شحاتة، الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 1392 هـ، 1972 م.

- تذكرة الحفاظ، للذهبي، طبعة ثانية بحيدرآباد الدكن بالهند سنة 1334-33 هـ.
- التعبير الفني في القرآن، للدكتور بكري شيخ أمين، طبعة أولى سنة 1393 هـ، 1973 م، دار الشروق.

- تفسير الجلالين، للمحلي والسيوطي، دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان - بدون تاريخ.

- التفسير الواضح، لمحمد محمود حجازي، طبعة ثالثة مصر سنة 1375 هـ، 1956 م.
- تنوير المقاس، تفسير ابن عباس، بهامش الدر المنثور - بيروت - بدون تاريخ.
- التفسير المأثور عن عمر، لإبراهيم بن حسن، طبع ونشر الدار العربية للكتاب سنة 1983.

- ج -

- جامع البيان في تفسير القرآن، للطبري طبعة أولى بالأوفست سنة 1392 هـ، 1972 م.
- جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر، طبعة ثانية سنة 1388 هـ، 1968 م المطبعة السلفية المدينة المنورة.
- جامع البدائع، لابن سينا، مطبعة السعادة سنة 1917
- الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، طبعة ثالثة سنة 1386 هـ، 1966، نشر دار القلم القاهرة.
- الجامع الصحيح، لمسلم، طبعة مصححة ومقابلة منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - بدون تاريخ.
- جوامع السيرة، وخمس رسائل أخرى - لابن حزم، دار المعارف بمصر، بدون تاريخ.

- ح -

- حاشية الشهاب - علي البيضاوي لشهاب الدين الخفاجي، طبعة قديمة، بدون تاريخ.
- حاشية الشيخ، محمد عليان المرزوقي على تفسير الكشاف بهامش الكشاف تعليقا.
- الحجج البهية، لأبي الفضائل الجرفادقاني، طبعة أولى سنة 1343 هـ، 1925 م.
- الاحكام في أصول الأحكام، لابن حزم، طبعة أولى سنة 1345 هـ، مطبعة الخانجي بمصر.

- خ -

- خلاصة تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للمحافظ صفى الدين الخزرجي، طبعة أولى بالخيرية بالقاهرة سنة 1323-22 هـ.

- د -

- دائرة معارف القرن العشرين، لمحمد فريد وجدي، طبعة ثالثة سنة 1971، الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت.

- دائرة المعارف، لفؤاد أفرام البستاني. بيروت سنة 1956-1971 م.
- دائرة المعارف الإسلامية، نقلها إلى العربية: أحمد الششتناوي - حافظ جلال عبد الحميد يونس - إبراهيم زكي خورشيد - مراجعة محمد أحمد جاد المولى، بدون تاريخ.
- الدر المنثور في التفسير بالمأثور، للسيوطي - بيروت - الناشر محمد أمين رمج بدون تاريخ.
- الدستور القرآني، والسنة النبوية، في شؤون الحياة. لمحمد دروزة، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه سنة 1386 هـ، 1966 م.
- دراسات في العقيدة الإسلامية، لمحمد جعفر شمس الدين، نشر دار الكتاب اللبناني - بيروت - ودار الكتاب المصري - القاهرة، طبعة أولى سنة 1977 م.

- ر -

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، للشيخ العلامة الألوسي، إدارة الطباعة المنيرية، دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان.
- الرياض المستطابة في مجمل من روى في الصحيحين من الصحابة، تأليف يحيى بن أبي بكر العامري - مكتبة المعارف - بيروت - طبعة أولى سنة 1974.
- رسائل ابن سينا، مطبعة هندية سنة 1908 م.
- رسائل اخوان الصفا، المطبعة العربية بمصر سنة 1347 هـ، 1928 م.
- الرسالة القشيرية، لأبي القاسم عبد الكريم القشيري، الناشر دار الكتاب العربي - بيروت.

- ز -

- زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن قيم الجوزية، نشر دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان.
- زاد المسير في علم التفسير، لابن الجوزي، طبعة أولى سنة 1385 هـ، 1965 م، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر - دمشق - بيروت.

- س -

- سبل السلام، تأليف محمد بن إسماعيل الكحلاني المعروف بالأمير، طبعة رابعة سنة 1379 هـ، 1960 م.
- السياسة المالية في الإسلام وصلتها بالمعاملات المعاصرة، تأليف عبد الكريم الخطيب، طبعة ثانية سنة 1395 هـ، 1975 م، طبع ونشر دار المعارف - بيروت - لبنان.
- الأسفار المقدسة في الأديان السابقة، تأليف الدكتور علي عبد الواحد وافي، طبعة أولى سنة 1384 هـ، 1964 م، ملتزم الطبع والنشر مكتبة نهضة مصر.
- السيرة النبوية، لابن هشام نشر دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان.
- السنن الكبرى للبيهقي، طبع حيدرآباد بالدكن الهند.
- السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، تأليف الدكتور الشيخ مصطفى السباعي، طبعة ثالثة سنة 1402 هـ، 1982 م نشر المكتب الإسلامي - بيروت.
- سنن أبي داود، طبعة ثانية مطبعة السعادة سنة 1951-50 م.
- سنن ابن ماجه، حقق نصوصه، ورقم كنه وأبوابه، وأحاديثه وعلق عليه، محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية سنة 1372 هـ، 1952 م.
- السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، قدم له الأستاذ محمد المبارك، دار الكتب العربية - بيروت - لبنان سنة 1380 هـ، 1966 م.

- ش -

- شرح السنة، للإمام البغوي، طبعة ثانية سنة 1403 هـ، وسنة 1983 م نشر المكتب الإسلامي، بيروت - دمشق.
- شرح نهج البلاغة، لابن أبي حديد، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - بدون تاريخ.
- شرح المواقف، للسيد الشريف، مطبعة السعادة سنة 1907 م.
- شرح العمدة، لابن دقيق العيد - المطبعة السلفية القاهرة سنة 1379 هـ.
- الشريعة الإسلامية، للشيخ محمد الخضر حسين الناشر علي الرضا التونسي سنة 1391 هـ، 1971 م.

- ص -

- صحيح البخاري، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة 1345 هـ.
- صفوة البيان لمعاني القرآن، للشيخ حسين محمد مخلوف، طبع ونشر دولة الإمارات العربية المتحدة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف طبعة ثانية سنة 1401 هـ، 1981 م.

- ط -

- طبقات الحفاظ للسيوطي، طبعة أولى الناشر مكتبة وهبة سنة 1393 هـ، 1973 م.
- طبقات الفقهاء، لأبي إسحاق الشيرازي - حققه وقدم له الدكتور إحسان عباس، نشر دار الأندلس العربي - بيروت - لبنان، طبعة ثانية سنة 1401 هـ، 1981 م.
- طبقات الصوفية، للسلمي، يسهه ورثبه أحمد الشرباصي، كتاب الشعب، نشر مطابع الشعب سنة 1360 هـ.
- طبقات المفسرين، للسيوطي، طبعة ليدن سنة 1839.
- طبقات الشافعية، للسبكي، المطبعة الحسينية طبعة أولى.
- الطب النبوي، لابن قيم الجوزية، نشر دار احياء التراث العربي - بيروت - لبنان بدون تاريخ.
- طريق الإيمان، لسميح عاطف الزين، دار الكتاب اللبناني، طبعة ثالثة سنة 1977،
- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، لابن قيم الجوزية - مطبعة السنة المحمدية، القاهرة سنة 1272 هـ، 1953 م.

- ظ -

- ظاهرة التأويل وصلتها باللغة، تأليف الدكتور السيد أحمد عبد الغفار. دار المعرفة الجامعية - الاسكندرية.

- ع -

- علم أصول الفقه، لعبد الوهاب خلاف، الناشر دار القلم - كويت، طبعة عاشرة سنة 1392 هـ، 1972 م.

- عرائس البيان في حقائق القرآن، لأبي محمد روزبهان، طبع الهند سنة 1315 هـ.
- عصر الخلفاء الراشدين، للدكتور عبد الحميد بخيت، دار المعارف مصر، طبعة ثانية سنة 1965.
- علوم الحديث، للدكتور صبحي الصالح، طبعة ثالثة، بيروت سنة 1384 هـ، 1965 م.
- العقائد، لحسن البنا، تحقيق رضوان محمد رضوان سنة 1371 هـ.

- ف -

- فتح القدير، للشوكاني، مطبعة مصطفى الحلبي سنة 1349 هـ.
- فلسفتنا لمحمد، لمحمد باقر الصدر، طبعة أولى - منشورات عويدات - بيروت - لبنان سنة 1962.
- فتح الباري، شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني - المكتبة السلفية.
- الفن القصصي في القرآن الكريم، للدكتور محمد خلف الله، طبعة رابعة سنة 1972 الناشر مكتبة الانقلاو المصرية.
- فلسفة التشريع في الإسلام، للدكتور صبحي محمصاني، طبعة ثالثة سنة 1380 هـ، سنة 1961 م.
- الفقه السياسي عند المسلمين، دراسة للأستاذ محمود فياض منشورة ضمن دراسات بعنوان: (سلسلة الثقافة الإسلامية) - نشر المكتب الفني للنشر القاهرة سنة 1379 هـ، 1959 م.
- فضائح الباطنية: للغزالي، طبع ليدن سنة 1916.
- في الفلسفة الإسلامية - منهج وتطبيقه - تأليف الدكتور إبراهيم مذكور، طبعة ثانية سنة 1968 الناشر دار المعارف بمصر.
- فصوص الحكم، للفارابي ضمن المجموع من مؤلفات أبي نصر الفارابي.
- الفلسفة - أنواعها ومشكلاتها، تأليف هنتر ميد ترجمة الدكتور فؤاد زكرياء، الناشر دار نهضة مصر، للطبع والنشر، القاهرة سنة 1969.

- الفلسفة الأخلاقية في الفكر الإسلامي، تأليف الدكتور أحمد محمود صبحي، نشر دار المعارف بمصر سنة 1969.
- الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي، للدكتور محمد البهي، طبعة ثالثة، الناشر مكتبة وهبة - مصر.
- الفارابي، بقلم سعيد زائد، نشر دار المعارف بمصر، سنة 1962.
- في الإيمان والإسلام، لأحمد حسين، طبعة ثانية، نشر دار القلم.
- الفوائد، لابن قيم الجوزية، تخريج وحواشي أحمد راتب عرموش، دار الفناش، طبعة أولى سنة 1933 هـ، 1979 م.
- في العقائد والأديان، للدكتور محمد جابر عبد العال الحيني، الهيئة المصرية العامة، للتأليف والنشر سنة 1971.
- الفكر الإسلامي، منابعه وآثاره، للدكتور أحمد شلبي، طبعة ثالثة سنة 1971 الناشر مكتبة النهضة المصرية.
- فرق الشيعة، للتونجتي أشرف على تصحيحه إبراهيم الزين، دار الفكر - بيروت.
- فقه السنة، للسيد سابق، دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان، طبعة أولى سنة 1389 هـ. 1969.
- الفرق بين الفرق، للبغدادي، نشر دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان طبعة أولى سنة 1405 هـ، 1985 م.
- الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم، نشر دار الكتاب اللبناني، بدون تاريخ.
- الفقه السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، للحجوي، المكتبة العلمية، المدينة المنورة سنة 1397 هـ، 1977 م.
- الفكر العربي، تأليف الدكتور عمر فروخ، نشر دار العلم للملايين، بيروت سنة 1386 هـ، 1966 م.
- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية، طبعة خامسة - بيروت - سنة 1401 هـ، المكتب الإسلامي.

- ق -

- القسطاس المستقيم، للغزالي، طبعة أولى سنة 1959 الناشر، المطبعة الكاثوليكية - بيروت، لبنان.
- قوانين الأحكام الشرعية، لابن جزي الأندلسي، نشر دار العلم للملايين، بيروت.
- قراءة في وثائق البهائية، للدكتورة عائشة عبد الرحمن - بنت الشاطيء - طبعة أولى سنة 1406 هـ، 1984 م.
- القرآن والفلسفة، للدكتور محمد يوسف موسى، نشر دار المعارف، بمصر سنة 1378 هـ، 1958 م.
- قانون التأويل، لأبي حامد الغزالي، تحقيق محمد زاهر بن الحسن الكوثري: هدية مجانية مع مجلة الأزهر عدد ربيع الآخر 1406 هـ.

- ك -

- كتاب أهل المدينة الفاضلة، لأبي نصر الفارابي، المطبعة الكاثوليكية، بيروت سنة 1959.
- كتاب السنة، للحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم، طبعة أولى سنة 1400 هـ، 1980 م، نشر المكتب الإسلامي، بيروت - دمشق.
- كشف الظنون، للملا كاتب حلبي، دار الطباعة المصرية، سنة 1974.
- كتاب فصل المقال، وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال، لابن رشد المطبعة الكاثوليكية - بيروت.
- الكشف للزمخشري، الناشر دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان.
- الكامل في اللغة والأدب، للمبرد، مطبعة الاستقامة بالقاهرة.
- الكامل في التاريخ، لابن الأثير طبعة رابعة سنة 1403 هـ، 1983 م، الناشر دار الكتاب العربي.
- كتاب التوحيد، تأليف محمد بن عبد الوهاب، طبعة مراجعة مصححة سنة 1404 هـ، نشر مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

- كتاب القول السديد في مقاصد التوحيد، للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي منشور بهامش، كتاب التوحيد لمحمد عبد الوهاب.
- كتاب الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم الرازي، طبعة أولى، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد الدكن سنة 1371 هـ، 1952 م.
- كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة، لمحمد مالك اليماني، طبعة ثانية سنة 1375 هـ، 1955 م، منشور في سفر واحد مع التبصير في الدين للاسفراييني.
- كتاب بهاء الله، مطبعة السعادة سنة 1920.
- كتاب الحيوان، للجاحظ، مطبعة السعادة سنة 1325 هـ.

- ل -

- لباب التأويل في معاني التنزيل، تأليف علاء الدين المعروف بالخازن، طبعة قديمة بدون تاريخ.
- لسان العرب المحيط، لابن منظور، طبع ونشر دار لسان العرب - بيروت، بدون تاريخ.
- لسان الميزان، لابن حجر العسقلاني، طبع الهند سنة 1331 هـ.

- م -

- مباحث في علوم القرآن، للدكتور صبحي الصالح، طبعة ثالثة، دار العلم للملايين سنة 1964.
- مجالي الإسلام، تأليف حيدر باقاني نقله إلى العربية عادل زعيتر، طبع بدار احياء الكتب العربية، القاهرة سنة 1956.
- المجتمع الإسلامي، للدكتور أحمد شلبي، طبعة ثالثة سنة 1967، طبع ونشر مكتبة النهضة المصرية.
- مباحث في علم الكلام والفلسفة، للدكتور علي الشابي، طبعة أولى، دار بوسلامة، للطباعة والنشر والتوزيع - تونس.
- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، مكتبة المعارف - الرباط - المغرب بدون تاريخ.

- محاضرات في النصرانية، لمحمد أبي زهرة، طبعة ثالثة سنة 1385 هـ، 1966 م، مطبعة يوسف.

- مجمع الأمثال للميداني، طبع بالمطبعة الخيرية سنة 1310 هـ.

- المجمع الوسيط، مطبعة مصر شركة مساهمة مصرية، نشر مجمع اللغة العربية سنة 1380 هـ، 1960 م.

- الميزان في تفسير القرآن، للطباطبائي، طبعة ثالثة، منشورات مؤسسات الأعلمي للمطبوعات - بيروت - لبنان.

- المصنف، للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، طبعة أولى سنة 1392 هـ، 1972 م.

- الملل والنحل، للشهرستاني، بهامش كتاب «الفصل في الملل والأهواء والنحل» نشر دار الكتاب اللبنانية بدون تاريخ.

- مناهج الأدلة في عقائد الملة، لابن رشد، طبعة ثالثة، طبع ونشر مكتبة الأنجلو المصرية سنة 1969.

- الموافقات، للشاطبي، طبعة القاهرة بدون تاريخ، تحقيق محمد عبي الدين عبد الحميد.

- ميزان الاعتدال، للذهبي، تحقيق علي محمد البجاوي، نشر دار احياء الكتب العربية، طبعة أولى سنة 1382 هـ، 1963 م.

- معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان، للدباغ الناشر مكتبة الخانجي بمصر، والمكتبة العتيقة بتونس.

- مالك، حياته وعصره - آراؤه وفقهه - لمحمد أبي زهرة، طبعة ثانية سنة 1363-64، ملتزم الطبع والنشر، دار الفكر العربي.

- المقدمة، لابن خلدون، نشر دار الشعب بدون تاريخ.

- مناهل العرفان في علوم القرآن، للزرقاني، طبعة ثالثة سنة 1372 هـ، طبع ونشر أصحاب دار احياء الكتب العربية.

- مجمع البيان الحديث، تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم، لمؤلفه سميح عاطف الزين، نشر دار الكتب اللبناني - دار الكتاب المصري، طبعة أولى سنة 1980.

- مناهج البحث عند مفكري الإسلام، للدكتور علي سامي النشار، طبعة رابعة سنة 1978 نشر دار المعارف.
- المعتزلة بين الفكر والعمل، للدكاترة: علي الشابي - أبو لبابة حسين - عبد المجيد النجار، طبع الشركة التونسية للتوزيع.
- المدار الكلامية بافريقية إلى ظهور الأشعرية، تأليف الدكتور عبد المجيد بن حمدة، طبعة أولى سنة 1406 هـ، 1986 م، مطبعة دار العرب. تونس.
- مجموع فتاوى، أحمد بن تيمية كتاب «التصوف» مكتبة المعارف، الرباط المغرب. أشرف على الطباعة والإخراج المكتب التعليمي السعودي بالمغرب.
- مدارك التنزيل وحقائق التأويل، للنسفي، بهامش لباب التأويل للخازن.
- منهاج السنة، لابن تيمية، المطبعة الأميرية سنة 1322 هـ.
- محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية، للشيخ محمد الخضر، طبعة خامسة، مطبعة الاستقامة بالقاهرة سنة 1364 هـ، 1945 م.
- مجاز القرآن، لأبي عبيد معمر بن المثنى التيمي، طبعة أولى سنة 1374 هـ، 1955 م.
- المدخل إلى أصول الفقه المالكي، تأليف محمد عبد الغني الباجقني، طبعة أولى سنة 1387 هـ، 1968، نشر دار لبنان للطباعة والنشر.
- معالم الفكر العربي في العصر الوسيط، طبعة ثانية بيروت - دار العلم للملايين سنة 1958.
- محمد إقبال - سيرته وفلسفته وشعره، للدكتور عبد الوهاب عزام، نشر دار القلم.
- مفتاح باب الأبواب، لميرزا محمد مهدي خان، مطبعة المنار سنة 1321 هـ.
- المنقذ من الضلال، لأبي حامد الغزالي، تعليق وتصحيح الأستاذ الشيخ محمد محمد جابر - مكتبة الجندي - مصر.
- مناهج المفسرين، للدكتور منيع عبد الحليم محمود، طبعة أولى سنة 1978، الناشر، دار الكتاب المصري - القاهرة - دار الكتاب اللبناني - بيروت.
- مقدمة في أصول التفسير، تأليف ابن تيمية، منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت - لبنان سنة 1980.

- مذاهب التفسير الإسلامي، للمستشرق جولد تسهر، ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار، طبعة ثانية سنة 1980.

- مذاهب التفسير الإسلامي، للمستشرق جولد تسهر، ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار، طبعة ثانية سنة 1403 هـ، 1983 م. دار اقرأ.

- مصادر التشريع الإسلام، فيما لا نصّ فيه. لعبد الوهاب خلاف، طبعة ثانية سنة 1390 هـ، 1970 م، نشر دار القلم - الكويت.

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، وضعه محمد فؤاد عبد الباقي، مطابع الشعب 1378 هـ.

- مقارنة الأديان، 3 - الإسلام، للدكتور أحمد شلبي، طبعة ثالثة سنة 1965، ملتزم الطبع والنشر، مكتبة النهضة المصرية.

- مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والمعتقدات، لابن حزم، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، طبعة ثالثة سنة 1402 هـ، 1982 م.

- منهج الفن الإسلامي، لمحمد قطب، نشر دار القلم بالقاهرة.

- المسائل الماردينية، لابن تيمية، تحقيق زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، طبعة ثالثة سنة 1399 هـ، 1979 م، بيروت.

- المعارف، لابن قتيبة، حققه وقدم له، الدكتور ثروت عكاشة، طبعة ثانية، دار المعارف بمصر سنة 1388 هـ، 1969 م.

- المطالب العالية، بزوائد المسانيد الثمانية، لابن حجر، تحقيق الأستاذ المحدث حبيب الرحمن الأعظمي، بدون تاريخ.

- معجم الألفاظ والاعلام القرآنية، لمحمد إسماعيل، دار الفكر العربي، طبعة ثانية منقحة وفريدة سنة 1388 هـ، 1968 م.

- مفتاح كنوز السنة، لـ د. أ. ي. فنسك، نقله إلى العربية محمد فؤاد عبد الباقي طبعة أولى سنة 1359 هـ، 1934 م.

- مفتاح السنة، لمحمد عبد العزيز الخولي، مطبعة الاستقامة بالقاهرة، طبعة ثالثة بدون تاريخ.

- مفتاح الحديث، لأبي رضوان زغلول بن السنوسي، دار لبنان للطباعة، والنشر - بيروت
سنة 1967.

- مفتاح السعادة، ومصباح السيادة، في موضوعات العلوم، لأحمد بن مصطفى الشهير
بطاش كبرى زادة، مراجعة وتحقيق كامل - كامل بكري، وعبد الوهاب أبو النور،
دار الكتب الحديثة، القاهرة سنة 1968.

- من فلسفة التشريع الإسلامي، لفتحي رضوان، دار الكاتب العربي، للطباعة والنشر
بالقاهرة - بدون تاريخ -.

- من قضايا الرأي في الإسلام، لأحمد حسين، المؤسسة المصرية العامة للتأليف، دار
الكاتب العربي للطباعة والنشر - بدون تاريخ.

- الموطأ، للإمام مالك - رواية محمد بن الحسن الشيباني، طبعة ثانية مزيعة منقحة،
تعليق وتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، المكتبة العلمية سنة 1399 هـ، 1963 م.

- المجلة التونسية، للدراسات الفلسفية، العدد الرابع جوان 1985.

- المسلمون، السنة الأولى العدد التاسع - السبت 16 رجب 1405 - 6 افريل 1985.

- ن -

- نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، تأليف الدكتور علي سامي النشار، طبعة رابعة، نشر
دار المعارف سنة 1966.

- النزاع بين الدين والفلسفة، للدكتور توفيق الطويل، طبعة ثانية سنة 1958، الناشر
مكتبة مصر.

- نقد مراتب الإجماع، لابن تيمية، مطبوع ومنشور مع كتاب مراتب الإجماع لابن حزم.

- نظرية المعرفة في القرآن الكريم، لإبراهيم بن حسن، مخطوط -.

- النظم الإسلامية، للدكتور حسن إبراهيم حسن - وعلي إبراهيم حسن، طبعة ثالثة سنة
1962.

- النظم الإسلامية - نشأتها وتطورها - للدكتور صبحي الصالح، نشر دار العلم
للملايين، بيروت - طبعة أولى سنة 1385 هـ، 1965 م.

- نيل المرام من تفسير آيات الأحكام، لمحمد صديق حسن خان، المطبعة الرحمانية بمصر
سنة 1347 هـ، 1929 م.

- ه -

. هداية الرحمان لألفاظ وآيات القرآن، تنسيق وتدقيق وإخراج الدكتور محمد صالح البنداق، مراجعة لجنة احياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة - بيروت، طبعة ثانية سنة 1401 هـ، 1981 م.

. هميان الزاد إلى دار المعاد، لمحمد بن يوسف الوهبي الاباضي، سلطنة عمان، وزارة التراث القومي والثقافة سنة 1401 هـ، 1980 م.

. الهداية والعرفان، لابن زيد الدمنهوري، مطبعة مصطفى الحلبي سنة 1349 هـ.

- ي -

. الينابيع، تأليف الداعي (أبو يعقوب السجستاني) منشورات المكتب التجاري، للطباعة والتوزيع والنشر - بيروت - لبنان طبعة أولى سنة 1965.

فهرس المواضسع

الباب الثاني : (ج 2) 1102-5

(التأويل عند الغلاة - غايتهم من التأويل -
خصائص تأويلهم ومجالاته - أمثلة من تأويلهم - نقدهم :
وهو يشتمل على خمسة فصول):

الفصل الأول :

- (غلاة الخوارج - غايتهم - أمثلة من تأويلهم - نقدهم) 53-7
- التعريف بالخوارج ، ولماذا سمّوا بهذا الاسم 7
- بماذا امتازوا 10-8
- ما جاء في أحاديث الرسول (ص) عنهم 13-10
- المحاور التي تمت بينهم وبين عبد الله ابن عباس 10-13
- انقسامهم إلى فرق عديدة : 635-15
- فرقة الأزارقة 17-15
- «النجدات» 18-17
- «الصفرية» 18
- «العجاردة» 18
- «الاباضية» 21-19

21	- فرقة اليزيدية
22	- «الميمونية»
24-22	غاية الخوارج من غلوهم وإلى أين قادهم
24	يؤولون القرآن خدمة لنحلتهم
34-25	أمثلة من تأويلهم:
34-25	- نموذج أول ومناقشته
37-37	- نموذج ثان ومناقشته
39-37	- نموذج ثالث ومناقشته
660-39	الخوارج ما هم إلا ظاهرة تاريخية مريبة
43-40	أمثلة من تطرف وغلو بعض الاباضية
50-43	إبداء ملاحظة حول هذا التطرف
51-50	رأي الجمهور فيهم
	لا يقبل التأويل ممن لا سند له من
52-51	القرآن والسنة

الفصل الثاني:

(غلاة الشيعة - مفهوم التأويل عندهم أمثلة من منهجهم -

133-53	مناقشتهم -)
53	- التعريف بالشيعة - لغة واصطلاحاً -
55	- متى ظهرت
55	- عوامل ظهورها:
57-55	العوامل العاطفية
68-57	العوامل السياسية
68	العوامل العقدية
	بيان كيف انقسمت الشيعة إلى فرق، وفرقها إلى
71-69	فرق أخرى
71	- دور الغلاة منهم في التأويل
74	- الباطنية أخطر فرقة منهم

- 74-71 - غايتهم من التأويل وإلى أين انحدروا به
- 72-70 - ذكر بعض من مقولات دعائهم
- 73-72 - ما تنبىء عنه مقولاتهم وإبداء ملاحظة حولها
- 79-74 - أمثلة من تأويلات الباطنية القدامى ونقدها
- 87-79 - تصدي العلماء لهم
- 88-87 - المبادئ التي نادى بها الباطنية القدامى
- 90-89 - بماذا حكم عليهم علماء المسلمين
- 91-90 - الباطنية الجدد هم فرق عديدة
- 91 - أبرزهم (البابية والبهائية)
- 91 - التعريف بها
- 94-92 - أصل نشأتهم
- 96-94 - بيان كيف اعتبرا فرقة من الباطنية
- 98-96 - ملاحظات :
- 100-98 - من تأويلات (الباب) ونقدها
- 101-100 - من تأويلات (البهاء) ونقدها
- 103-101 - من تأويلات اتباعهما ودعائهما
- - بيان ما في تأويلهم من أكاذيب
- 113-103 ومغالطات
- - ذكر ما يكشف عن أكاذيبهم من أقوال العلماء ويزيل
- 115-113 ما عسى أن يعلق بالأذهان منها
- 129-116 - ذكر أمثلة من كتاب بهائي ونقدها
- 133-129 - ذكر ما قاله العلماء الراسخون في العلم
- الفصل الثالث :
- (غلاة علماء الكلام - مجالات تأويلهم - أمثلة من
- 140-135 تأويلهم - نقدهم)
- 140-135 - التعريف بعلم الكلام
- 140 - التعريف بعلماء الكلام

140	- مقصود علماء الكلام من منهجهم الجدلي
141-140	- الفرق الإسلامية التي قادت مسيرة الجدل
795-141	عطاء أهل السنة والجماعة
	- رأي أبي حنيفة وموقفه من مسائل علم
155-140	الكلام:
151-147	مسألة الإيمان
153-151	مسألة حكم مرتكب الذنب
155-153	مسألة الجبر والاختيار
	- رأي مالك وموقفه من مسائل علم
163-155	الكلام:
156-155	مسألة الإيمان
158-156	مسألة القدر وأفعال الإنسان
153-158	مسألة مرتكب الكبيرة
163-159	مسألة الصفات
166-163	- رأي الشافعي وموقفه من علم الكلام ومن مسائله
	- رأي أحمد بن حنبل وموقفه من مسائل علم
180-167	الكلام
168-167	مسألة حقيقة الإيمان
168	مسألة حكم مرتكب الكبيرة
170-171	مسألة القدر وأفعال الإنسان
177-173	رسالته إلى المتوكل
178-177	ما يلفت النظر ويستتج من هذه الرسالة
180-178	مسألة رؤية الله . . يوم القيامة
	دور الإمامين (الأشعري والماتريدي) في تأصيل مذهب
841-180	أهل السنة والجماعة
	بيان ما بين الإمامين من تقارب وما بينهما
183-181	من خلاف

بيان فضل أهل السنة والجماعة وما يمتازون به عطاء

185-183	ورجالاً في مجال العقيدة
198-186	المعتزلة :
188-186	انجهاان تاريخيان في إطلاق هذا الاسم عليهم
190-188	الأصول التي بنوا عليها مذهبهم
191-190	إلى أين قادهم فهمهم وتأويلهم لأصولهم
191	موضوع الجدل بينهم وبين أعلام أهل السنة
	اختلاف رأي القدماء المؤرخين للفرق في اعتبار المعتزلة
193-191	علماء كلام وأهل بدعة
194-193	الرأي المعتدل فيهم
195-194	بيان النتائج المؤسفة المتولدة عن المغالاة
	المذهب الجامع بين العقل والنقل ويمثل الوسطية والاعتدال
176-195	هو مذهب أهل السنة
	مذهب المعتزلة وما كان له من تأثير فكري
197-176	ومن نفوذ عقلي
	المجالات التي عاجلها المعتزلة بتأويلهم تنقسم إلى
868-198	ثلاثة محاور:
	- ذات الله وصفاته
	- حرية الإنسان ومسؤوليته
	- مصيره وما يلاقيه من جزاء
	أمثلة من تأويلهم والمبادئ التي أقاموه
225-198	عليها ونقدهم:
214-205	- من تأويلات القاضي عبد الجبار. ونقده
225-214	- من تأويلات الزمخشري. ونقده
939-225	- إبداء جملة من الملاحظات:
	١ - بيان الفرق الكبير بين منهجي أهل السنة
226-225	والجماعة والمعتزلة

٢ - البعد العظيم الجامع المانع المستفاد من قوله تعالى :	
﴿ليس كمثله شيء الآية﴾	230-226
٣ - إبراز الفرق بين اللفظ المستعمل في بيان	
صفة من صفات الله تعالى وبينه في بيان صفة	
من صفات العباد	231-230
٤ - بيان ما في القرآن والسنة من نصوص كثيرة تدل أن الخالق هو	
الله وأن المصير إليه والهداية والضلال بيده	236-231
٥ - بيان أن مصير العباد إما إلى جنة	
وإما إلى نار	239-236
٦ - بيان كيف خرج المجادلون المتعصبون بالعقيدة من سماحتها	
وسعة أبعادها إلى عقم الجدل وضيق المذهبية	241-239
٧ - بيان أنه لو انطلقت الفرق الإسلامية أيام احتدام الجدل	
من هدي القرآن والسنة لحققوا للمسلمين وللناس عطاء علمياً	
يفيدهم وينير لهم السبل . وينقذهم من قبضة المادة	
العمياء ومن متاهات الفلسفة اللادينية	244-241
الفصل الرابع :	
(غلاة الصوفية - اعلامهم في التأويل - خصائص تأويلهم -	
إبداء الرأي فيما ذهبوا إليه)	310-245
- التعريف بالصوفية	247-245
- معنى التصوف	248
- نشأة التصوف	249-248
- تطور التصوف	249
- التصوف اتجاه إسلامي أو غير إسلامي	249
- عناية بعض المستشرقين بالتصوف الإسلامي	
وغايتهم من ذلك	250
- ذكر أربع أقوال توضح أصالة التصوف في الإسلام :	250
الأول لمستشرقين	251-250

252	الثاني لابن خلدون
253-252	الثالث للدكتور إبراهيم مذكور
254-253	الرابع لمحمد فريد وجدي
255-254	- أي شيء تفيده الرياضة الصوفية
258-255	- إجابة محمد إقبال عن هذه الإشكالية
265-258	- أعلام الصوفية وذكر جملة من أقوالهم
		- هل أعلام الصوفية انتهوا وأصبحوا تاريخاً أو ما زالوا
265	ولن يزالوا
973-265	- إجابة السلمي والقشيري :
266-265	إجابة السلمي
267-266	إجابة القشيري
267	- سلوك الصوفية ذو منهجين :
270-267	منهج إسلامي في تصوره وفي مسالك عمله
270-268	- ذكر بعض من أعلامه بعد عهد الصحابة :
270	منهج غير إسلام
273-271	- الاتجاه الصوفي عند إقبال وبيان خصائصه
		- أقسام التصوف وأثرها في تفسير القرآن.
273	وفي تأويله :
274	التفسير الفيضي الإشاري
		- سؤال وجواب حول تجذره في الإسلام أو هو
279-274	طارىء ليس له أصل شرعي
279	- المتصوفة في هذا اللون بعضهم غلاة وبعضهم معتدلون :
282-279	من أمثلة التفسير الإشاري المعتدل
285-282	من أمثلة التفسير الإشاري الذي يثير الحيرة
291-286	- طعن العلماء على اللون المثير للحيرة
		- الشروط التي ينبغي أن تتوفر في التفسير الإشاري
292-291	حتى يكون مقبولاً

أمثلة من التفسير الذي لم تتوفر فيه

- 295-293 شروط القبول
- 295 التفسير الصوفي النظري
- 296 - أبرز إمام فيه - ابن عربي -
- 296 - ترجمته -
- 298-297 - ما قيل عنه : له وعليه -
- 298 معنى وحدة الوجود في مذهبه
- 300-298 بيان منافاة وحدة الوجود للعقيدة الإسلامية
- 303-300 كلمة الفصل في ابن عربي
- 306-303 - نماذج من التفسير المنسوب لابن عربي -
- 306 - إبداء الرأي فيما ذهب إليه -
- 310-306 - أي مسلك من مسلكي التصوف -
- 310-306 - أي مسلك من مسلكي التصوف يتماشى وأنظار أهل السنة والجماعة ويعتبر تصوفاً إسلامياً؟

الفصل الخامس :

(غلاة الفلاسفة - علاقتهم بتأويل القرآن - محاولتهم التوفيق بين

الفلسفة والدين - مقولاتهم الفلسفية ومنطلقاتهم الفكرية - مناقشتهم

- 353-311 وإبداء الرأي فيما لهم وما عليهم).
- 319-311 - تعريف الفلسفة -
- 316 - الفلاسفة المعنيون وما المقصود بالغلاة منهم -
- 1071-316 - أمثلة من تأويلاتهم -
- 322-316 من تأويلات الفارابي - نقدها
- 330-322 مسلك ابن سينا في التأويل
- 1067-323 أمثلة من تأويله - نقدها
- 330-325 أبرز النواحي التي تجعل تأويله يرفضه القرآن ولا يقبله عقل المؤمن

- 330 - أسلوب إخوان الصفا ومنهجهم في التأويل
- 332-330 أمثلة من تأويلهم - نقدها
- - بيان أن تأويلات الفلاسفة خدموا بها أنظارهم الفلسفية
- 333 وأسأؤوا بها إلى القرآن
- - بيان الأبواب التي فتحها القرآن للناس في مجال
- 334-333 العلم والفلسفة
- - بيان النواحي التي تجعل من المحاولة التوفيقية التي قام
- 1079-334 بها ابن رشد محاولة مقبولة في بادئ الرأي
- - التعمق في أبعاد المحاولة يؤدي إلى إدراك أن ابن
- 339-334 رشد انتهى إلى الفشل في محاولته
- - ذكر مثالين يدلان على انتصار ابن رشد للفلسفة
- 343-339 على حساب الدين
- نقد ما ذهب إليه من تقسيم بياني فلسفي
- 343 للعالم
- 344-348 - نموذج من تأويله الفلسفي - نقده
- التأويل الذي ذهب إليه محمد إقبال، وبيان نوعه
- 346-344 الفلسفي الإسلامي
- - المسائل المستتجة من تأويل محمد إقبال في روحه
- 347-346 الإسلامي
- - الرؤية الفلسفية الدينية التي أبان بها طبيعة العالم
- 353-347 وطبيعة الإنسان